

عَنْزُ الْحَيَاةِ

وَهَوْتَمَةُ التَّأْوِيلَاتِ لِلنَّجْمِيَّةِ
لِنَجْمِ الدِّينِ كَبُرِيِّ

تَأْلِيْفُهُ
عَدُوُّ الدَّوْلَةِ أَرْحَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّنَائِفِيُّ الْمَدَنِيُّ ٧٣٦ هـ
مُتَقَبِّهُ وَفَرْجُ دَعْلِيْقِهِ قَدَسَاةُ
السِّيَرِ أَرْحَمُ بْنُ فَرِيْدِ الرَّثَبِيِّ

الْمَجْتَمَعُ الْمَعَارِفِيُّ

الْمَشْرِقِيُّ

نَشْرُهُ التَّأْوِيلَاتِ النُّجْمِيَّةِ

بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَبِسُورَةِ الطَّوْحِيدِ

وَمِنْ أَوَّلِ حُجْرَةِ النُّجْمِ - إِلَى آخِرِ حُجْرَةِ النَّهَارِ

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيغشون سنة 1971

بغروت - لبنان

عَنْزُ الْجَنَانِ

وَهَوْتَمَةُ التَّأْوِيلَاتِ لِلنَّجْمِيَّةِ
لِنَجْمِ الدِّينِ كَبُرُك

تَأَلَّفَتْ

عَلَى الدَّوْلَةِ أُمِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمْنَانِي

الْمُتَرَفِّفُ ٧٣٦ هـ

مُتَقَبِّحَةٌ وَمُخَرَّجَةٌ وَتَعْلِيْقُهُ قَدْرِيَّةُ
السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ

الْمُجْتَمِعَةُ السَّادِسَةُ

الْمُتَوَكِّلَةُ:

تَمَّةُ التَّأْوِيلَاتِ النَّجْمِيَّةِ
أَسْمَةُ الْفَاتِحَةِ وَأَسْمَةُ الطَّوْحِ
وَمِنْ أَوَّلِ أَسْمَةِ الْبَنِي - إِلَى آخِرِ أَسْمَةِ النَّهْجِ

دار الكتاب العربي
Dar al-Kitab al-Milani
DKI

أُنشِئَتْ فِي بَيْتِهَا فِي سَنَةِ ١٩٧١ هـ - ١٩٧١ م
Est. by Mohammad Ali Saydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établie par Mohamed Ali Saydoun 1971 Beyrouth - Liban

Title : AL-TA'WILĀT AL-NAJMIYYAH

Followed by: 'AYN AL-HAYĀT

Classification: Exegesis of the Qur'an

Author : Najmuddin al-Kubra
 and Alauddawlah al-Simnani

Editor : Ahmad Farid al-Mizyadi

Publisher : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Pages : 2464 (6 volumes)

Size : 17*24

Year : 2009

Printed in : Lebanon

Edition : 1st

الكتاب : التاويلات النجمية

رديه ستة : عين الحياة

التصنيف : تفسير قرآن

المؤلف : نجم الدين الكبرى
 وعلاء الدولة السمناني

المحقق : أحمد فريد الميزيدي

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات : 2464 (6 أجزاء)

قياس الصفحات : 17*24

سنة الطباعة : 2009

بلد الطباعة : لبنان

الطبعة : الأولى

Dir. by Mohamed al-Mizyadi
 3571 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Qubbah,
 Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg.
 Tel : +961 5 643 3107/113
 Fax : +961 5 643 3133
 P.O.Box: 11-3434, P.O. 343400
 Riyad Al-Khail, Beirut 1107 3200

مركز دار الكتب العلمية
 هاتف : +961 5 643 3107 / 113
 فاكس : +961 5 643 3133
 ب.ص.ب. 11-3434، ب.ص.ب. 343400
 رياض الخيل، بيروت 1107 3200

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
 Beirut-Lebanon No part of this publication may be
 translated, reproduced, distributed in any form or by any
 means, or stored in a data base or retrieval system, without
 the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
 Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
 même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation
 préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à
 des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية
 بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب
 كاملاً أو مجزأ أو تعديله على أي شكل أو إدخاله على الكمبيوتر
 أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

ISBN 978-2-7451-6241-1

ISBN 2-7451-6241-1

9 782745 162410

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الشيخ العالم القطب، مظهر الحق، سلطان المحققين، سر الله في الأرضين، مستنبط المعاني المودع في الآيات، مستخرج الأمرار المبهمة على البريات، سيد الواصلين، سند السالكين، ركن الحق والدنيا والدين، ناصر الإسلام والمسلمين، أبو المكارم: أحمد بن محمد بن البيابانكي، المعروف بـ: «علاء الدولة السمناني»، دام ظله ومد عمره، الصنف الأول في الاصطلاحات، التي لا بد للمستفيد المرشد من معرفتها واستحضارها؛ لأن تصنيف هذا الكتاب المستطاب هو الواضع الأول المبلغ، وجميع إصاغته وتربيته من العلم الحقيقي بلا واسطة، لولا أنه يشرحه لما يمكن لأحد بعده حل مشكلات اصطلاحاته، وليبقى هذا الكتاب غير منتفع به، وأعوذ بالله من علم لا ينتفع به.

والنبي ﷺ يقول: «ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث»⁽¹⁾، أحدها: علم ينتفع به بعده، وأسأل الله التوفيق لإبقاء علمي ينتفع به بعدي في الدين، مما يزيد لأرباب اليقين بها وعدوا وعد الحق المبين، وعلى آله في كلامه المحكم، الذي هو الحبل المتين المنزل على حبيبه الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين، لهم بإحسان إلى يوم الدين، والموفق إلى عليين.

وها أنا أتبين الاصطلاحات المخصوصة بطن القرآن في هذا الصنف من هذا الأصل، وأشتغل بعد الفراغ من صنفى هذا الأصل في الفن الثاني من الأصل الرابع، بكتب القدسيات الواردة في حل مشكلات جميع ما أودع في الأصول الأربعة المختصة بهذا الكتاب - إن شاء الله الملك الفتاح الوهاب - على سبيل الإيذان موجزاً.

اعلم يا طالب المناسبة بين الآفاق والأنفس في المخاطبات القدسية مع اللطائف الأنسية، أن اللطيفة القلبية التي خمرها الله بيدي اللطف والقهر بعد التنزل من بطنان

(1) أخرجه البخاري (2/670، رقم 1795)، ومسلم (2/807، رقم 1151)، والنسائي (4/164، رقم 2217)، وابن حبان (8/205).

العماء إلى الحضرة الأحدية، وتنزل النقطة الأحدية إلى الحضرة الواحدية، واستواء الحقيقة الواحدية على عرش العشر في أربع مراتب من المراتب اللاهوتية الأحادية، والجبروتية العشرانية، والملكوئية المائتية، والناسوتية الألافية عشراً عشراً، في صباح حاجز بين ظلمة الليل الخلقى ونور النهار الأمري، كما ذكرتها في «الموارد الشوارد» وهي آدم وجودك، ولا تكمل اللطيفة القالبية إلا بعد تكميل اللطائف العشر السلالية وأخواتها كما بيناه في مواضع كثيرة.

واللطيفة النفسية المسطرة عليها أنواع البلاء في دار الابتلاء هي نوح وجودك، واللطيفة القلبية المرباة في طلبها ذرة ذرية حامل صدف وجودها درة اللطيفة الأنانية هي إبراهيم وجودك، واللطيفة السرية المخصوصة بالمناجاة هي موسى وجودك، واللطيفة الروحية المشرفة بخلقة الخلافة هي داود وجودك، واللطيفة الخفية المؤيدة بروح القدس هي عيسى وجودك المبشر لاسم لطائفك، وهي القوى المختصة لكل لطيفة من اللطائف المستودعة في وجودك، بمقدم اللطيفة الخفية وظهور آياتها الجليلة، الجاذبة جميع الحقائق، المستكنة في المفردات العلوية والسفلية، المستجمعة في اللطيفة القالبية ومركباتها الخلقية والأمرية، المستودعة في اللطائف النفسانية والقلبية والسرية والروحية والخفية إلى الحق الواحد الحقيقي، وهو محمد وجودك الحامل صدف وجوده درة اللطيفة الأنانية الكاملة، أصالة المربي في صلب اللطيفة القلبية، التي دعت وسألت من الله تعالى أن يجعل لها لسان صدق في الآخرين.

ولأجل هذا السر أمر الله تعالى حبيبه باتباع أبيه إبراهيم بقوله: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123]، وقال: ﴿إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 68]، و﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ [آل عمران: 67]، غالطاً في اللطيفة السرية والخفية مزلزلاً في مغلظها، ﴿وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا﴾ [آل عمران: 67]، متوجهاً إلى فاطر السماوات والأرض، متجاوزاً عن المغاليط المختصة بالغيب المخصوص باللطيفة القلبية، وهي: شَمُّ نسيم الحق من وجود كل موجود بالذرة المودعة في صلبه، الحامل صدق لطيفة حقيقة ذرة اليتيمة المحمدية، فكلمها سمعت في الكتاب ما يخاطب به آدم، فاسمعه بلطيفة قالبيتك، واستعمل لطيفة قالبيتك فيما أمر به

ونهى عنه.

واعتبر بما ضرب مثلاً له، وتيقن أن بطن هذا الخطاب يتعلق بك في الأنفس، كما كان ظهره يتعلق بآدم في الآفاق؛ ليتمكن لك الاستفادة من كلام الحق، وتكون ممن يقرأه عصاً طرياً؛ لئلا يغويك الشيطان المغوي، ويخرجك من الجنة المخصوصة بلطفية قلبيتك وينزع عنك لباس التقوى.

وكلما سمعت آيات فيها المخاطب نوع؛ فاسمعها بلفظه بلطفية نفسيتك، وإذا حق الخطاب لئلا يُبتلى بالبحر المسجور نبين أن الشهوة والغضب، ولا تفرق أمم قواك في غمرات الأمانى الكاذبة.

وكلما سمعت الآيات المنزلة في حق إبراهيم عليه السلام؛ فاسمعها بلطفية قلبيتك المستحقة بخلة الخلعة، وتشمر لأداء حق ما خاطبك الخليل الجليل؛ لئلا يقع الخلل في الخلعة، ولا ينزع خلعة الخلعة بالالتفات إلى ما سوى الخليل الجليل عن وجود الخليل المستدل بالدليل الحسي والعقلي، حتى يكون دليلك خليلك.

وكلما سمعت المكالمات الموسوية ومناجاتها، وما يتعلق بأحوال موسى الناطق به التنزيل؛ فاسمعها بلطفيتك السرية، واشتغل بأداء حق ما في ظن الخطاب؛ لئلا يضل السامري أمم قواك بعجل الهوى.

وكلما سمعت الخطاب المخصوصة بدعوة الامتحانات الصادرة عن حضرة صفة الودودية، فاسمعها بلطفيتك الروحية التي عملها صفة لبوس الواردات الودودية في كسوة العبادة؛ لتحصن أمم قواك قواها على سيوف الظنون الكاذبة، ورماح الأوهام الفاسدة، وسهام الشكوك الطارئة عليها الخارجة عن مشي الشبه المخصوصة بالشيطان، وأذعن لجميع ما في ضمن الخطاب؛ لئلا يوحشك عن ربك الودود أنسك الحاصل من الاشتغال بأمر القلب الفاعل فعل الروح الفاعل به.

وكلما سمعت ما فيه من أحوال عيسى والخطاب العتاي، الذي خاطبه ربه في كلامه بقوله: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: 116]، وكان مخصوصاً بأن يغلط أمم قواه الغير المزكاة؛ لأنهم نظروا بعين غير مكتحلة بنور الإيمان الخفي، أن قابلية أم القلب وفاعلية الرب بلا واسطة الروح الصوري الشهادي، وظهور

اللطيفة الخفية؛ فأثبتوا له الأبوة والأمومة والبنوة، وقالوا: ﴿ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: 73]، وقالوا: بالاتحاد خلاف الأمم الماضية غير الأمم المخصوصة باللطيفة السرية؛ لأنهم ظنوا بعزير أنه ابن الله، وهذا غلط مخصوص بالواصل الغير الكامل إلى عيني السر والخفى؛ لنزاهتهما عن الكدورات القلبية، وخصوصيتهما بتجلي الروح السري والقدسي، فاسمعه بلطفيتك الخفية وتشمر لإخراج الغرور بظهور النور القدسي في عقلك.

وقد قال في مقام الاعتذار لحسن الأدب الذي كنت قلته فقد علمته، ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: 116]؛ لأن غيب الخفى مع كونه محيطًا بالقبوب الخمسة: الروحية، والسرية، والقلبية، والنفسية، والقلبية، محاط غيب الغيوب وهو غيب اللطيفة الخفية.

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ﴾ [المائدة: 118] بما قالوا لجهلهم بما قالوا، ﴿فَلْيَنْتَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [المائدة: 118] بكشف خطاء سبل الجهل عن بصر بصيرتهم؛ ليتوبوا مما ظنوا ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]؛ يعني: أنت غالب على أمرك تقدر أن تغفر لهم مجانًا، ولكن لا يمكن أن يصدر عنك شيء خالي عن الحكمة؛ لأن القدرة لا تنبعث إلا بالحكمة، فإذا أراد الله ظهور ما في علم القديم، المقرون بالحكمة يظهر بقدرته، النافذة في أوانه بأمر الإرادة، الصادرة عن حضرة العلم متيقنًا محكمًا.

وكلما سمعت ما فيه خطاب مع حبيبه، والإشارات لأنه هو مخصوص بها؛ فاسمعه بلطفيتك الحقية المخصوصة بالفيض الوجودي الفائض من نهاية حضرة النقطة الواحدية، نيابة عن حضرة النقطة الذاتية بعد امتزاج الحقوق بعضها ببعض في اللطائف كلها، المستجمعة في بنية بناها الحق ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]، وهو آخر التراكيب وخواتم المواليد؛ ليكمل البدن المكسب، الذي هو: جنين مشيمة البدن المجعول الفاني، ومشيمة جنين القلب الحقيقي الذي كان الكافر بمعزل عنه، وهو صدق ذرة اللطيفة الأنانية المستحق للمرأةية، الملقى في يم الناسوت.

وبلغ أمتك على حد الأمانة ما خاطبك حبيبك، الذي هو ربك في الكلام الجيد الحميد، ولا تكن فظًا غليظًا بأمر قواك، وكن بهم رءوفًا رحيمًا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه، وقرأه [تلاوة] غير مستعجل في البيان؛ لأن بيانه علينا ﴿فَإِذَا

قُرْآنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿[القيامة: 18]، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ﴾ [القيامة: 19]، ولا نحرص على هداهم؛ لأنك ﴿لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: 56].

وتيقن بأن الشقي شقي الأزل والسعيد سعيد لم يزل، ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: 52] في القوة الحقوقية، المزاكاة عن الحظوظ المخصوصة باللطفية الحقية، ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 52]؛ لأنهم يتبعونك لحبي إياك، ﴿فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 52] على الحقوق المخصوصة، وامثل إشارات النافذة في الشر والغلظة، على أصحاب الحظوظ المكدره، الذين هم أعداء أرباب الحقوق والدين والرحمة، على أرباب الحقوق المظهرة عن الحظوظ، الذين هم أولياء الحق.

وأمر أمم قواك المزاكاة، الذين هم ﴿أُمَّةٌ وَسَطًا﴾ [البقرة: 143] خير الأمم، ﴿شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143] كلهم، وأنت عليهم شهيداً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتيقن بأن كل لطيفة من اللطائف السبعة أمة من القوى المخصوصة بها، فكل قوى معتدلة ثابتة على حال اعتدالها فهي الأمة المؤمنة، وكل قوى منحرفة ثابتة على الانحراف فهي الأمة الكافرة، متلونة غير ثابتة على الاعتدال والانحراف؛ فهي الأمة المنافقة، والأمة القريبة الشبيهة في الاعتدال بحقيقة اللطيفة، فهي نبي من الأنبياء والذين كانوا بعد آدم عليه السلام في الآفاق، وهداية الناس إلى دين أبيهم آدم، حتى وصلت نوبة النبوة إلى نوح عليه السلام فأسس أسامنا، وأوضح شريعة قريبة من استعداد أهل زمانه في الفروع فوحي الله تعالى بين من الأول، فكل نبي كان بعده دعا الناس بشريعته إلى الحق إلى أن وصلت نوبة النبوة إلى إبراهيم عليه السلام، فكذا كان الأنبياء بعده داعين أمهم شريعة إلى الحق إلى أن وصلت نوبة النبوة إلى داود عليه السلام، وخصَّ بالزبور فدعا عموم الناس بما في التوراة، وخواصهم بما في الزبور.

وكذلك استن الأنبياء بعده سنته في دعوتهم الناس إلى الحق، حتى وصلت نوبة النبوة إلى عيسى، المبشر بقدوم أحمد - خاتم الأنبياء بعد سنته، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين صلاة الله وسلامه عليه - فنسخت شريعته الشرائع، وختمت عليه النبوة، وصار

علم أمته، كأنبياء بني إسرائيل دعوا الناس على وفق شريعة الزهد الحنيفية السمحة السهلة إلى الصراط المستقيم، ويدعوهم خلفاؤهم بعدهم قرناً بعد قرن إلى آخر الزمان وانقراض العالم؛ لأن دينه الفطري في الكمال كبنية الإنسان الذي هو خاتم المواليد، ولا يمكن أن يزيد عليها أو ينقص منها شيئاً، ولو تزيد أو تنقص لتشوهت الخلقة وتنشأ الصورة وتختل البنية؛ لأن الله تعالى جمع جميع الكمالات فيه، وجعل بوجود نقطته الظاهرة دائرة النبوة متصلة، وأدار دائرة الولاية بنقطته الباطنة الثابتة في المركز عند إدارة دائرة النبوة بعد اتصالها؛ ولأجل هذا قال محمد ﷺ لعلي: «يا علي إن الله قال لي: يا محمد بعثت علينا مع الأنبياء باطناً ومعك ظاهراً»، وصرح هذا المعنى في قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن لا نبي بعدي»؛⁽¹⁾ ليعلموا أن باب النبوة قد ختم وباب الولاية قد فتح.

وإشارة بعث علي مع الأنبياء باطناً إلى سر الولاية الذي ظهر بعد محمد ﷺ؛ ليكون علم أمته الذين هم الأولياء، داعين الناس في سوادية دائرة الولاية وبياضيتها إلى الحق، واللطفية الخفية أفق الحق المبين لا يمكن التجاوز عنه؛ لأننا بينا أن ليس الممكن أن يصير الممكن واجباً، فكل واحد يعرف لطيفته الخفية، ويصل بالسلوك والسير والطيران والجذبة إليها، وتطهير قوى لطائفه عن الحظوظ المكدرية بالباطل النسبي، ومحليها بالحقوق الصرفة؛ فهو محمد حقاً، وإلا فلا يغرنك قولك: أشهد أن محمداً رسول الله، بأنك محمدي.

وعليك بالتيقن بأنك وصلت إلى لطيفة تكون فيها، وتنعم بالنعيم المخصوص به الأمم من القوى المزكاة المختصة بها، وإن كنت اليوم سالكاً طريق المصطفى على وفق دينه محشوراً تحت لوائه، وإن كنت ما وفقت اليوم لتطهير قواك من الحظوظ؛ لتعذب بعذاب مخصوص بالقوى الغير مزكاة المختصة بتلك اللطيفة، ولا يؤمن أحد بالذي قلته إلا بعد

(1) حديث البراء وزيد: أخرجه الطبراني (5/203، رقم 5095). وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه الطيالسي (ص 28، رقم 205)، وأحمد (1/179، رقم 1547)، والبخاري (3/1359 رقم 3503)، ومسلم (4/1870، رقم 2404)، والترمذي (5/641، رقم 3731) وقال: حسن. وابن ماجه (1/42، رقم 115). وحديث أم سلمة: أخرجه الطبراني (23/377، رقم 892)، وأبو يعلى (12/310، رقم 6883).

السلوك ومشاهدته من حيث العيان وما سمعه من هذا البيان، والله المستعان وعليه التكلان.

ولياك وإلقاء الشيطان بأن هذه الحكايات طامات؛ لثلاث نضل وتشقى، وتيقن بأن من ينكر تفسير القرآن في عالم الآفاق الناسوتي؛ فهو ملحد باطني عينه، ومن ينكر تفسير بطن القرآن في عالم الأنفس الملكوتي بعد إقراره بالظهور؛ فهو جاحد مشبهي بليد، ومن يجمع بين الظاهر والباطن وهو مسلم ستي سعيد، ومن يعرف حد القرآن في عالم الجبروت فهو مؤمن عارف رشيد، ومن يطلع على مطلع القرآن في عالم اللاهوت؛ فهو محسن كامل شهيد على الأمم مطلع على الغيوب حميد مجيد، وتفسير ظهر القرآن يتعلق بالخلافة، وتفسير بطنه يتعلق بالولاية، وتفسير حده يتعلق بالولاية، وتفسير مطلعته يتعلق بالمحبة، التي أشار الحبيب المطلق خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ﷺ إليها في زمن إخباره عن ربه أنه تعالى قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً..» إلى آخر الحديث⁽¹⁾.

ولا تغلبك الظنون الفاسدة الكاذبة بأن صاحب اللطيفة القلبية ينبغي أن يكون عارياً عن حقائق اللطائف الآخرة؛ لثلاث يغلط.

واعلم أن حقائق اللطائف محقة في وجود كل صاحب لطيفة إما غالبية، أو مغلوبة، وإما معتدلة؛ فصاحب اللطيفة القلبية المرباة بفيض الكرسي القريب إلى عرش النفس غالباً، وفيض العرش مغلوباً بلا واسطة النيران العلوية بعد تكميل البدن، المجعل المستودع فيها اللطائف العشر المرباة بفيض النيران العلوية السماوية، وسفلية العنصرية متجمع لحقائق اللطائف المتسعة.

ولكن حقيقة اللطائف القلبية فيه عالية والأصالة في اللطيفة الغالبية، التي بها يمتاز نوع الإنسان من جنس الحيوان، فظهر في مشية بدنه المجعل جنين البدن المكسب الباقي، بعد خراب البدن المجعل الفاني لصاحبها والتبعية لغيره، وكذا صاحب اللطيفة النفسية المرباة بفيض جوهر النفس المسمى بالعرش غالباً، والعقل مغلوباً بلا واسطة الكرسي،

وبها يمتاز الإنسان المدني بالطبع من الآفاقي بالأصالة فيها والتبعية لغيره، وعلى هذا القياس تكون الأصالة في اللطيفة القلبية المرباة بفيض لوح العقل غالبًا، والمداد النوري مغلوبًا لصاحبها والتبعية لغيره، وبها يمتاز المسلم من الكافر.

وفي اللطيفة السرية المرباة بفيض المداد النوري المحمدي غالبًا، والدواة الروحية الأحادية مغلوبًا بلا واسطة لوح العقل أيضًا، لصاحبها الأصالة ولغيره التبعية، وبها يمتاز المؤمن الكامل من المسلم الغير الكامل.

وفي اللطيفة الروحية المرباة بفيض الدواة الروحية الأحادية غالبًا، والعلم الخفي مغلوبًا بلا واسطة المراد النوري، الأصالة لصاحبها والتبعية لغيره، وبها يمتاز المؤمن المكمل من المؤمن الغير المكمل.

وفي اللطيفة الخفية المرباة بفيض العلم الخفي غالبًا، والنقطة الواحدة مغلوبًا بلا واسطة الدواة الروحية، وبها يمتاز النبي المستغني عن أن يكون محتاجًا في التكميل إلى غيره من الولي المقتدر في التكميل إلى غيره، الأصالة لصاحبها والتبعية لغيره.

وفي اللطيفة الحقة المرباة بفيض نقطة الواحدة غالبًا، والنقطة الأحادية مغلوبًا بلا واسطة العلم الخفي، الأصالة لصاحبها والتبعية لغيره، وبها يمتاز الخاتم الذي لا ينقطع فيض تكميله أبد الأباد؛ لإقامته قرابة المساء بالدرة اليتيمية المرباة في صدق اللطيفة مجازاة الوجه، ويسمى الدرة اليتيمية باللطيفة الأنانية الكاملة، القابلة لفيض الوجود من النقطة الواحدة نيابةً من النقطة الذاتية، والحياة الطيبة من وسطها خلافة من النقطة الأحادية، والنور من بدايتها أصالة غير غالبية ولا مغلوبة.

وبهذه الدرة اليتيمية المساء بلطيفة الأنانية الكاملة استحق أن يكون صاحب المقام المحمود، والخوض المورود، والشفاعة يوم الموعود؛ فإذا أفهمت هذه الأسرار الغريبة تيقن بأن للقرآن بطنًا، ولبطنه بطنًا إلى سبعة أبطن، كما نقل عن النبي ﷺ، وها أنا أشير في آية واحدة إلى بطونه السبعة بتوفيق الله تعالى وإلهامه وإذنه؛ ليطمئن المطالع الموصوف بما وصفه من قبل بالهواقي من الآيات قياسًا عليها، وهي قوله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا هَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43].

فمعنى الآية في البطن الأول المخصوص باللطيفة القلبية: ينبغي أن يفهم السالك الواصل إلى غيب اللطيفة القلبية، المسمى بغيب الجن من هذه الآية أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة القلبية المؤمنة بفناء الدنيا وبقاء الآخرة، لا يقربوا حضرة ربهم وهم سكارى من خمر محبة الدنيا، حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم، ولا يغلبهم خاطر البيع والشراء، والطواف في الأسواق، وعمارة العقار والضياع، ومعاشقة الأزواج والأولاد وقت المناجاة.

ولا جنبًا من مساس حقيقة لطيفتهم القلبية محبة الدنيا الرعناء الفرارة، إلا عابري سبيل في مسجد البدن المجمعول، الذي لا بد للسالك في المساس عند أخذ الحظ الذي يقوم به الحق، الذي كان قيام اللطيفة القلبية به، ومن العبور في مسجد البدن المجمعول للاغتسال حتى يغتسلوا بهاء الذكر الرسمي.

ومعنى الآية في البطن الثاني المخصوص باللطيفة النفسية: ينبغي أن يفهم السالك الواصل إلى غيب النفس أن الله ينادي قوى اللطيفة النفسية المؤمنة بما قال في كتابه الكريم، ونهى النفس عن الهوى ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 41]، وبما قال في آية أخرى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: 43] ألا يقربوا حضرة الرحيم، وهم سكارى من خمر الهوى، حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم، ولا يغلبهم للهوى الميال إلى مخالفة المولى وقت المناجاة.

ولا جنبًا من مساس حقيقة لطيفتهم النفسية الصورية الهوية الهوائية، إلا هابري سبيل في مسجد الصدر المبني في غيب النفس للاغتسال، حتى يغتسلوا بهاء الذكر التعليمي.

ومعنى الآية في البطن الثالث المخصوص باللطيفة القلبية: ينبغي أن يفهم السائر، الواصل إلى غيب القلب أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة القلبية المؤمنة بقوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الأنعام: 165]، ألا يقربوا حضرة الرحمن وهم سكارى من خمر محبة الحور العين، حتى يعلموا ما يقولون في مناجاتهم ألا يقربوا حضرة، ولا يغلبهم التفات خاطرهم الحور وقت الحضور.

ولا جنبًا من مساس حقيقة لطيفتهم القلبية الصور الحورية الخالدة الناعمة

الظاهرة، إلا عابري سبيل في مسجد القلب للاغتسال، حتى تغتسلوا بهاء الذكر التلقيني.
ومعناها في البطن الرابع المخصوص باللطيفة السرية: ينبغي أن يفهم السائر
الواصل إلى غيب السر أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة السرية المؤمنة بحسن المكاشفات
وزيادة المشاهدات، كما نطق القرآن: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: 26] ألا
يقربوا حضرة الله وهم سكارى من خمر المكاشفات السرية، حتى يعلموا ما يقولون في
مناجاتهم، ولا يغلبنهم المكاشفات الطارئة عليهم وقت التوجه.

ولا جنباً من مساس حقيقة لطيفتهم السرية الصورية والنورانية وقت التجلي
الصوري، إلا عابري سبيل من مسجد السر للاغتسال، حتى يغتسلوا بهاء الذكر المثبت
عند الجمهور المنزه عن الاحتياج بنفي الشريك.

ومعناها في البطن الخامس المخصوص باللطيفة الروحية: ينبغي أن يفهم الطائر
الواصل إلى غيب الروح، أن الله تعالى ينادي قوى اللطيفة الروحية المؤمنة بما قال تعالى:
﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: 17]؛ أي: لا يقربوا حضرة النقطة
الواحدية وهم سكارى من خمر ما قرت به عينه، وهو قرّة العين المشار إليها في الحديث
المشهور: «حتى يعلموا ما يقولون في الصلاة»⁽¹⁾ السدرية السرية، والمناجاة الروحية، ولا
يغلبنهم زيغ البصر بالالتفات إلى قرّة العين، وطغيان القدم بالإقدام، والإقبال عليها وقت
التداني.

ولا جنباً من مساس حقيقة لطيفتهم الروحية الصور الشهودية وقت التجلي
النوري، إلا عابري سبيل في مسجد الروح للاغتسال، حتى يغتسلوا بهاء الذكر الهوى بعد
الخروج عن روزنة هاء الله.

ومعناها في البطن السادس المخصوص باللطيفة الخفية: ينبغي أن يفهم الطائر
الواصل إلى السواد الأعظم في الغيب الخفي، أن الله ينادي قوى لطيفتهم الخفية المؤمنة بما
أخبر النبي الأمي الصادق ﷺ عن الله في قوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت

(1) أخرجه عبد بن حميد (ص 56، رقم 82)، والترمذي (5/238، رقم 3026)، وأبو داود (3/325)،

رقم 3671)، والحاكم (4/159، رقم 7222)، والفضياء (2/187، رقم 566).

ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر^(١)، ألا يقربوا حضرة النقطة الأحدية وهم سكارى، ومن خمر مشاهدة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وقت التجلي المعنوي خير التدلي، حتى يعلموا ما يقولون في مقام قوسين أو أدنى، ولا يغلبنهم خطر أن القرب حال الثناء على الحق.

ولا جنباً من مساس حقيقة لطيفة خفيتهم الصور القدسية، إلا عابري سبيل في المسجد الخفي للاغتسال، حتى يغتسلوا بهاء الذكر القدسي المنزه عن الحرف والصوت المقدس عن الفكر الأنسي.

ومعناها في البطن السابع المخصوص باللطيفة الخفية: ينبغي أن يفهم المجذوب الواصل إلى غيب الحق المحيط بالغيوب، أن الله ينادي قوى لطيفتهم الخفية المؤمنة بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4] ألا يقربوا حضرة النقطة الذاتية، وهم سكارى من خمر المعية وقت التجلي الذوقي، حتى يعلموا بها يقولون في وقت لا يسعه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا تغلبنهم المعية.. المعية.

ولا جنباً عند مساس حقيقة لطيفتهم الحقية الرزق الصرف، إلا عابري سبيل في بيت الله الحرام وحوله على من كان معه، ثم في الحظ للاغتسال، حتى يغتسلوا بهاء الذكر الأعظم المنور نور نوره بنور النقطة الذاتية المنور لألف الأزل والأبد، ويصح عنهم التوجه في الصلاة الحقيقية إلى قبلة وجه الوحدة في الكثرة، ويؤمنوا في غلظ الاتحاد والحلول، ويؤمنوا بما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، وبقوله: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115].

وتيقن بأن القرآن سبعين بطناً، كما نقل عن النبي ﷺ، وأشير إلى ما يمكن لك تصديقه؛ فاعلم أن اللطائف العشر السلالية وإخوتها ثابتة في كل لطيفة من اللطائف السبع المذكورة، ولكل لطيفة من العشر من القرآن حكم خاص وفهم خاص، فتكون سبعين بطناً لكل آية من الآيات، بل سبعمائة إذا أيقنت بأن لكل لطيفة سلالية وإخواتها عشر حواس ظاهرة وباطنة إما بالقوة وإما بالفعل، فلكل عشر فهم مما يتعلق بالبطن

فيكون له سبعائة، والتي قد فتحت باب الاستنباط لأهل الوهب؛ فعليك يا طالب الوصل لماء هذه الغيوب، ليستحق للفيوض المختصة باللطائف السبع أن يظهر ظاهره بمياه الأحكام الجارية في سواقي الآيات النازلة من حضرة الرب، وترك السكرات الصورية الشهادية؛ لتصلح للمناجاة.

ومن لم يظهر ظاهره بظهر القرآن لا يمكن له اغتراف المياه المطهرة من ينابيع البطون البتة، فالواجب على المسلم الشهادة في الإيمان بالغيب أولاً: ثم الاشتغال بالذكر التقليدي. ثانياً، حتى يتبدل الذكر التقليدي المأخوذ من أبيه وأستاذه وأهل بلده عادة بالذكر الحميد، الذي يحمد به عواقب صاحبه، ويدخل في غيب اللطيفة القلبية، ويلين جلده البشري ثالثاً؛ ليعلمه شيخه الذكر الكريم رابعاً، ويوصله بالتدريج إلى اللطيفة الخفية، ويجعله عارفاً بالاسم الأعظم ذاكرًا به مستحقاً للإذن بأحوال على الحضرة العظمى، مستجمعاً للخلافة والولاية والورثة، وما اجتمعت الخلافة المخصوصة بظاهر النبوة، والولاية المختصة بباطن النبوة والورثة المضمرة في حقيقة النبوة على حد الكمال في أحد، كاجتماعها في علي عليه السلام وهو الإمام في المراتب الثلاثة، ومع هذا الغلبة نور ولايته ووراثته صار نور الخلافة معموراً فيه، ونسيان الولاية معموراً بسعيه، وسلطان الولاية منظوراً برأيه.

واجتمعت أيضاً في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لكن نور الخلافة والورثة غالباً فيهما على نور ولايتهما.

وفي عثمان عليه السلام قد اجتمعت وكان نور خلافته أغلب من نور الولاية والورثة، وكان صاحب هذين النورين على طفيلية الشيخين.

وعلي عليه السلام كان صاحب نور الخلافة مستخلفاً عن الملك العلي الولي، وصاحب نور الولاية - وورثة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وصاحب أنوار الخلافة نيابة عن الشيخين.

وعمر عليه السلام كان صاحب نور الخلافة مستخلفاً عن الصديق الأكبر، وصاحب نور الولاية من علي الأنوار، وصاحب نور الولاية مستفيضاً عن السراج الأقر والشفيع في المحشر.

وأبو بكر كان صاحب الأنوار الثلاثة مستخلفاً عن حضرة الرسالة، بالاستحقاق

الحاصل في المرتبة الصديقية، وقد صبها النبي ﷺ في صدره كما أشار إليه في الحديث المشهور بقوله ﷺ: «ما صبَّ الله في صدري شيئاً إلا وقد صببته في صدر أبي بكر»⁽¹⁾.

ويمكن اجتماعها في ولد من أولاد السيدة فاطمة ؑ بعدما نطق به الحديث: «ليكون ديناً مهدياً في آخر الزمان»⁽²⁾، وليس من العجب اجتماعها في أحد من الناس بعدهم، ولكن الاعتدال فيها لا يمكن إلا للنبي الأمي الذي ختمت النبوة به، وانتظار خروج المهدي، وخاتم الولاية في الكسالة والبطالة ودناءة الهمة؛ فعليكم يا صعاليك المسالك بالاستقامة في الشريعة، والثبات في الطريقين، والتوجه الكلي إلى قبة توحيد الطلب في الحقيقة؛ ليظهر فيكم القوة الهادية المهدية، وتدفع قوة الدجالية المودعة فيكم عند ظهورها ودعواها الإلهية، وهي قوة من قوى اللطيفة القلبية الغير مستخلصة عن الباطل، تظهر عند رقة حجاب قلبها.

والقوة الهادية المهدية قوة من قوى اللطيفة الخفية المستخلصة عن الحفظ، تظهر عند وصول ذوق الذكر الأعظم إلى قلب الذاكر السالك، ويهديه إلى الصراط المستقيم، ويدفع عنه كيد الشيطان الرجيم والدجال الذميم، ولا يفيد لأحد يوم القيامة انتظار خروج المهدي وعيسى وخاتم الولاية، وغيرهم ممن ينتظره ضعفاء العقول إلا العمل الصالح الذي هو أثر التوفيق، وكيف يقبدا النبي الصدوق ﷺ يقول لفاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار لن أغني عنك من الله شيئاً»⁽³⁾، ويقول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: 56]، وقال: ﴿إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ [الجاثية: 19]، فاجتهد اليوم في دار الكسب؛ لتعمل عملاً صالحاً قبل مضي زمانه، واشتغل بالرهان لثلاث تحسر رأس مالك، وترجع إلى دارك صفر اليدين ﴿مَلُوماً تَحْسُوراً﴾ [الإسراء: 29].

فإذا تيقنت بما بينه؛ فاعلم أن القرآن المجيد الذي يقرأه الآفاقون المكتوب على

(1) ذكره المعجلون في كشف الخفا (2/419).

(2) تقدم تخريجه.

(3) رواه مسلم (1/192 ، رقم 204)، والنسائي (6/248 ، رقم 3644)، وأحمد (2/519 ، رقم 10736)، وإسحاق بن راهويه (1/261 ، رقم 228)، وأبو عروانة (1/88 ، رقم 268).

اللوح المحفوظ مظهرًا للقرآن الكريم الذي هو مخزون في كتاب مكنون، ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، الذين طهرهم بالمياه المذكورة المخصوصة باللطائف السبع من أم الكدورات الحظوظية، الحاصلة لهم في عالم الكون والفناء، والقرآن الكريم مظهر للقرآن العظيم المخزون في أم الكتاب.

ومن فسر ظهر القرآن برأيه من غير السماع من مفسر، كان إسناده متصلًا بالصحابة ﷺ، يكفر لجهله بأكثر أحكامه وأسباب نزوله وأمثاله.

ومن فسر بطن القرآن برأيه من غير إلهام سري أو روحي أو خفي، يكفر بجميع الإشارات الواردة عن حضرة الربوبية على دقائق القوى واللطائف الملكوتية.

ومن فسر ضد القرآن برأيه عن الإذن الصادر عن كعبة الإلهوية، يكفر بما دق دقائق الصفات الجبروتية.

ومن فسر مطلع القرآن برأيه قبل إذنه بالدخول في الحضرة العظمى، وبحصول الطامة الكبرى والاطلاع على كنه اللطيفة الخفية المربية اللطيفة الأنانية، يكفر بحقائق القرآن، فكما أن سلامة حسن السمع الظاهر الناسوتي شرط للمستمع؛ يمكن له استماع ظهر القرآن، وتلقي تفسيره الظاهر من استناده الشهادي، فكذلك صحة السمع القلبي شرط للملهم في استماع بطن القرآن، وتلقي تفسير بطنه من استناده الغيبي، ومن لم يكن حاسة سمع قلبه الملكوتي سليمة هو الأصم الذي صرح بهم نص الكتاب؛ حيث قال: ﴿صُمُّ بَنُكُمُ عُمِّي فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [البقرة: 171].

وعلى هذا القياس صحة سمع الجبروتي؛ لاستماع حد القرآن وتلقي تفسيره من الحق بلا واسطة اللطيفة السرية والروحانية والخفية، شرط وصحة سمع اللاهوتي أيضًا، شرط لاستماع مطلع القرآن وتلقي تفسيره من الحق بلا واسطة اللطيفة الخفية، ومرض حاسة سمع الظهر يحدث لعارضة تألم بتجاويف دماغه، ومادة غريبة تنزل في زاوية صمائه، وتتراكم المواد الفاسدة على دريئة سمعه، حتى شد تلك الشدة باب السمع، وتعزل صاحبه على الاستماع، وتجعله محرومًا عن الفوائد المخصوص بالسمع.

ودواؤه بعد الاحتمال المعين بإرشاد الطبيب الحاذق تنقية باطنه عن المواد الفاسدة؛ لئلا ترتفع البخورات الغريبة إلى قبة الدماغ، ثم تزكية الدماغ عن البخارات المتصاعدة، ثم

لقوة الدماغ المزكى عن الأبخرة؛ ليصح ويمكن له الاستماع، ومرض حاسة سمع الباطن المللكوتي يحدث من استماع الأباطيل، ونزول مادة محبة الدنيا فيه.

ودواؤه احتماؤه عن الدنيا وصحبة أبنائه، واستماع مزخرفات أقاويلهم بإخراج مادة محبتها من القلب مسهل الذكر التعليمي، ومرض حاسة السمع الجبروتي يحدث من وجدان اللذة عن محبة الحور العين والرضوان، وتسبيح الملائكة المقربين الطائفين حول عرش الرحمن.

ودواؤه احتماؤه عن الالتفات إلى غير الله، وأخرج مادة محبة من سواء عن سويداء، بأطراف الذكر التلقيني، ومرض حاسة السمع اللاهوتي يحدث من شعوره بسماعه الحقائق ووجدان الذوق الذوقي منها.

ودواؤه احتماؤه أولاً عن رؤية وجوده، وإخراج مادة الذوق والوجدان ومحبة الوجود عن دماغ حبة قلبه بأياريج الذكر الأعظم المسمى بأيارج الفقراء، وهو أنفع من أيارج الفقراء؛ ليصح ويسمع صاحب السمع الحقيقي اللاهوتي عن الحق بالحق للحق حقائق أسرار الحق، فالمفسر الظاهري يغني النفوس بالتفسير الثلاثة؛ ليكون من الذين يؤمنون بالغيب، والمفسر الحقيقي المطلع على بطن القرآن وحده، ومطلعه ينبغي أن يتحلى ظاهره بأحكام تفسير ظهر القرآن، ويجتهد في العمل بما علم؛ ليورثه الله علم ما لم يعلم، ويشرفه بالعلوم اللدنية الوهية الغيبية، ويجعله عالماً ربانياً وارث علوم الأنبياء والمرسلين.

وشرط الإخلاص؛ لأن «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت بناييع الحكمة من قلبه على لسانه»، والإخلاص في العمل أشد من العمل وأشق على النفس من جميع المجاهدات البدنية، وينبغي لصاحب العمل وطالب الإخلاص المداومة على العمل؛ ليفتح عليه باب الإخلاص يوماً من الأيام، وقد قيل: من قرع باباً ولجَّ ولجَّ، ومن طلب وجدَّ وجدَّ، ونقل عن النبي ﷺ أنه قال: «خير الأعمال أدومها وإن قلَّ»، وإن لم يفتح في الدنيا فعليه أن يضع رأسه على عتبة الإخلاص بالمداومة على صوالح الأعمال، حتى يموت

(1) تقدم تخريجه.

(2) رواه البخاري (2373/5)، رقم 6100، ومسلم (541/1)، رقم 783، وأحمد (165/6)، رقم 25356، والبيهقي (485/2)، رقم 4342.

وعتبه المداومة على الأعمال المسنونة؛ ليفتح الله عليه باب الإخلاص حين كشف الغطاء، ويدخله في دار الرضوان، ويمنحه الحنان المنان بالعطاء الجزيل أمنًا عن المكر والاستدراج، سارحًا في رياض الجنة راضيًا مرضيًا، وهو صاحب العمل الدائم الواضع رأسه على عتبة الإخلاص عند الرحمن.

يا أيها المطالع سلم تسلم، ويا أيها المسلم آمن تؤمن، ويا أيها المؤمن أخلص تخلص، والإخلاص مثل الدهن، والإيمان مثل اللب، والإسلام مثل القشر؛ فإن لم يكن القشر لم يكن اللب إلى كمال يحصل منه الدهن، فترية القشر في بنان الشهادة بهاء الشريعة على وفق قانون الدهقان الشهادي واجبة، وعصر اللب بعد تجرده عن القشر الخارجي والداخلي في ركان الطريقة على وفق رأي الشيخ - الذي هو العقار - الغيبي واجب؛ ليحصل منه الدهن المطلوب من اللب والقشر، وصب الدهن في قنديل الحقيقة بأمر الفراش الحقيقي في حضرة السلطان واجب؛ ليظهر سر تهيئة القشر بأمر الدهقان وتجرد اللب عن القشر الخارجي والداخلي وعصره بأمر الشيخ العقاد وصبه في القنديل بأمر الفراش عند اشتعال النار المباركة المضيئة بيته الخاص عند مطالعة البطلان كتاب جامع الحساب، وثناؤه على نفسه بقوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: 64]، ويمجد الكتاب ذوق ثناء المطالع ويلتذ به أبد الإباداة.

سورة فاتحة الكتاب

وهي سبع آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ① الْمَسْتُودُ نَسَبَ الْقَلْبُوتِ ② الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ③ سَلَامٌ بِتَوَكُّلِهِمْ
④ إِنَّكَ تَبْتَدُ وَهَلَاكَ فَتَمِيتُ ⑤ أَحَدًا فَيُضْرَبُ الْقُسْطُ ⑥ يَرْطَبُ الْيَبَسُ أَنْفَتَ عَلَيْهِمْ خَيْرَ الْمُفْصُولِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الْكَايِلَ ⑦﴾ [الفاتحة: 1 - 7].

يا طالب تفسير بطن سورة فاتحة الكتاب، اعلم أولاً أسماءها الأربعة وهي: سورة
الحمد، والسبع المثاني، وأم القرآن، وفاتحة الكتاب؛ وتيقن أن الحمد ناسوتي، والسبع المثاني
اسم ملكوتي، وأم القرآن جبروتي، وفاتحة الكتاب اسم لاهوتي، فإذا أطلعت على أساميها،
بعد إطلاعك على مطلع النقطة الواقعة تحت باء البسملة في الأصل الأول، وعلى حد
البسملة في الأصل الثاني؛ فافهم تفسير بطن البسملة مختصراً موجزاً مجزاً عن تفاصيلها،
بأن الكتاب الحقيقي يقول ابتداءً بالاسم الناسوتي الأثري، الدال على ذات المسمى
اللاهوتي، ألوف بالصفة الجبروتية والفعل الملكوتي في تحرير كتاب جامع الحساب، وتقدير
الرطب واليابس المتفرق في مفردات محاسبات عمالك الغيب والشهادة؛ لإظهار الكنز
المخفي في الألف المخفي في ﴿بِسْمِ﴾ [الفاتحة: 1]، الذي هو مظهر للآلف المخفي في
﴿الرَّحْمَنِ﴾ [الفاتحة: 1]، الذي هو من لام ﴿اللَّهِ﴾ [الفاتحة: 1] وهائه، وأتينا بالابتداء
بالاسم الأثري أن دار الكسب عالم الناسوت، وبأختم على ﴿الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1] العقلي
أن دار الإقامة والجزاء عالم الملكوتي؛ ليتمكن الشقيقة الناسوتية قبول الفيض من الدقائق
الجبروتية بواسطة الملكوتي، وللدقيقة الملكوتية قبول الفيض من الحقائق اللاهوتية بواسطة
الجبروت، وتشتغل الشقيقة الناسوتية بحمده المسطور في سورة الحمد الناسوتي الموصل
لها، لا الحمد المخصوص بالسبع المثاني الشامل فيضه لياضة دقائق اللطائف السبعة
وسوايتها، المنوطة بها الشقيقة الناسوتية المرباة في البدن المجعول.

وفي هذا السر يعرف سبب إطلاق السبع المثاني عليها، ويطلع على معنى السبع
ومعنى المثاني، فإذا أحمده اللطائف السبع في المرتبة البيضاء والسوادية مثني بلسان
الإنسان الغيبي، والأنس الشهادي تلهم دقائقها الحمد الجبروتي المخزون في أم القرآن، ثم

تلهم حقائقها الحمد اللاهوتي المستحق للذات المكنون في فاتحة الكتاب، مما أشار إليه صاحب المقام المحمود في حديث الشفاعة بقوله: «ألمت بمحامد لا تحضره إلا أن تلحقا بحقائق القرآن المكنونة في هذه السورة»⁽¹⁾ سميت فاتحة الكتاب؛ لأنها تفتح كل شيء عالم اللاهوت، ولدقائقه المخزونة فيها سميت أم الكتاب؛ لأن أم الكتاب جبروتي وهو أصل الكتب، ولدقائقه المستورة فيها سميت سبع المثاني؛ لأن اللطائف السبعة غيبية ملكوتية تحدث بلسان البياض والسواد، ولشقائقه المسطورة فيها سميت سورة الحمد الواجب الناسوتي قراءتها في الصلاة، التي هي معراج المؤمن فيها يناجي رب العالمين سميت سورة الحمد؛ فينبغي حينئذ أن يعرف معنى بطن هذه السورة يتضح منك القرآن في المعراج وقت المناجاة، وتصلح بأن تكون صلاة مقسومة بينك وبين ربك، كما جاء في الحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، أقول: حمدني عبدي إلى أن قال: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أقول: سألتني عبدي، ولعبدني ما سألت»، وجعل الصلاة قراءة سورة الحمد، وحسبك هذا الحديث في وجود قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة بطنه.

على سبيل الإجمال هو أن يعلم بأن الله الحميد المحمود أراد أن يعلم الخلق بحميده؛ ليحمدوه في عالم الشهادة والغيب، ويجعلوا أنفسهم مستحقين لسلام الحق ورحمته وبركاته، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]، ووصف الله الذي هو المتجلي في العقد الأول الأحادي اللاهوتي للحقائق بصفة الدال عليها اسم الرب، الذي هو المتجلي في العقد الرابع إلا في الناسوتي؛ ليتمكن للشقائق الآلافية التمتع بحقائق الحمد والانتفاع بها، وسره قريب من سر الابتداء في البسمة بالاسم الناسوتي، وإفشاء من حد القرآن مما لست مأذوناً في بيانه.

ثم وصف بـ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ [الفاتحة: 3]، المتجلي بالعقد الثاني المشرقي الجبروتي للحقائق القائمة بالحقائق؛ ليحمدوه على رحمته العامة الشاملة لجميع الموجودات بعد حمدهم على ربوبيته في الأطوار المختلفة.

(1) روى نحوه البخاري 9/179 (7510) ومسلم 1/125 (398).

(2) تقدم نغريجه.

ثم وصف بـ ﴿الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة:3]، المتجلي بالعقد الثالث، المائي الملوكوتي للدقائق المنوطة بالدقائق القائمة بالحقائق؛ ليحمدوه رحمته الخاصة المحيطة بالمؤمنين في الدار الآخرة، قوله ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:43]، يدل على صدق هذا البيان، ودعاء النبي ﷺ لهذا التقرير شاهد عدل، وهو قوله: «يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة»⁽¹⁾.

ثم وصف بـ ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:4]؛ ليتيقنوا بأن أسماؤه أزلية قبل خلق الخلق وظهور العالم، وكان مبدعاً خالقاً قبل الإبداع والخلق، كما أنه مالك يوم الدين قبل إظهاره، ويبالغوا في تكميده بعد تيقنهم بيوم الدين والجزاء، وأنه يدينهم في ذلك اليوم.

ثم أخبرهم بأن الحمد الحقيقي لا يصدر إلا من العبد الحقيقي بقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة:5]؛ ليعبدوه مخلصين ويحمدوه موقنين بألاً معبود سواه، وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص؛ ولأجل هذا السر قدم المفعول في العبادة والاستعانة، وكرر بقوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة:5]؛ لئلا يستعينوا إلا بمعبودهم ويتيقنوا بألاً مستعان إلا هو؛ ليتمكن لهم الحمد على معبوديته ومستعانيته، ومن يستعين بغير معبوده يشرك في الحمد غيره، وهذا شرك حقيقي غفل عنه الخواص فضلاً عن العوام، ويقول من يستعين به المستعين بلسان الحال، فاطلب الاستعانة ممن تعبدته وتحمده، وما أحسن ما قال صاحب قدم صدق:

استعانة المخلوق بالمخلوق كاستعانة المسجون بالمسجون، اللهم إلا أن المتبعين في المحققين الذين نظروا بعين الوحدة في الكثرة، وعلموا أن الآثار الكثيرة ظاهرة عن الأفعال الصادرة عن الصفات القائمة بالذات، وجعلوا الناس كالبنيان يشد بعضهم بعضاً، ويستعين بأثر الحق الظاهر من فعل الحق الصادر من صفة الحق القائمة بذات الحق بالحق في الحق، ولا يمكن الوصول إلى هذا المقام إلا على سبيل التدريج، وهو بأن يترك الاستعانة من غير الحق مدة مديدة في الوسط، حتى تصح منهم الاستعانة بأثر الحق في الانتهاء، ولا يضرها في مقام الوحدة، فإذا استعنت في حمد الله بالمستعان المعبود المالك

الرحيم الرحمن الرب الله المحمود، وحمدته على تعليمه إياك؛ فيزداد في التعليم على قضية ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]، ويعلمكم بعد أداء حق الحمد المقدور للبشر سؤال ما كان الناس أحوج إليه في دينهم ودنياهم، وهو: الهداية إلى الصراط المستقيم، والثبات عليه بقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6]، وهو أدق من الخط الموهوم بين الظل والضياء والهداية إليه، والثبات عليه لا يمكن إلا بتوفيق الحق.

ثم ينبهكم بأن الصراط المستقيم الذي هدى إليه خواص عباده، وأنعم عليهم بالاستقامة عليه هو الذي ما كان شرقياً صاحب تفريط وما كان غربياً، صاحب إفراط بقوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7] بالاستقامة بعد الهداية، ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7] من أهل الإفراط، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] من أهل التفريط؛ ليكونوا خائفين من مكره، راجين من كرمه؛ حتى يجوزوا على الجسر ويدخلوا دار السلام ويشرفوا بالسلام، كما أخبرنا الله الملك السلام في الكلام القديم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: 73].

والخوف والرجاء جناحان للطائر فوق الجسر، إن لم يكن له جناح الخوف لهوى في زمهرير الأمن، فإن لم يكن له جناح الرجاء لهوى في نار اليأس، وهذان الجناحان أثران ظاهران من فعل القهر وفعل اللطف الصادرين من صفة لطيفية وقهارية، وقلب المؤمن بين إصبعي لطفه وقهره بقلبه كيف يشاء، وإلى هذا السر أشار خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ﷺ في مناجاته حيث قال: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك»⁽¹⁾، وهاتان الصفتان ثابتان لذات الله ذي الجلال والإكرام، فمن يأمن مكر الله وقهره فهو من الخاسرين المفرطين، ومن ييأس من روح الله ولطفه فهو من الكافرين المفرطين، ومن يفرح من لطفه ويخف من قهره من الفائزين الثابتين على الصراط المستقيم في دار التلوين، التي الاستقامة فيها أشد وأشق على النفس من الدخول في النار؛ ولأجل هذا أعدل الخلق مزاجاً «شيتني سورة هود»⁽²⁾، ومراده أمر الله إياه بالاستقامة بقوله ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ [هود: 112]، فحق له التشيب؛ رافةً على من معه، وخوفاً على

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

تقصيرهم في الاستقامة، فإذا علمت هذه الفوائد فخذ نصيباً من فوائد أسمائه الحسنى المبسوطة في بساط هذه السورة، وهي المنعم الهادي المستعان المعبود المالك الرحيم الرحمن الرب الله المحمود.

وتيقن أنه تعالى يتبه باسم المحمود لطيفة بغية القارئ، وباسم الله لطيفة طفلية، وباسم الرب لطيفة جنينية، وباسم الرحمن لطيفة خلقية، وباسم الرحيم لطيفة لحمية، وباسم المالك لطيفة عظمية، وباسم المعبود لطيفة حط مضغية، وباسم المستعان لطيفة علقية، وباسم الهادي لطيفة نظفية، وباسم المنعم لطيفة سلالية عن سر النقطة الأحدية، التي هي مظهر للنقطة الذاتية، وعن سر الحياتية والسمعية والبصرية والمتكلمية والعلمية والمريدية والقديرية والحكيمية والواحدية، والأسماء المطهرة في هذه السورة دالة على حضرة النقطة الأحدية وحضرات صفاتها الأربع، فمن يطلع على أسرار هذه الأسامي العشرة المظهرة والمضمرة، المدرجة في درج فاتحة الكتاب، المخصوص بالنبي الأمي صاحب لواء الحمد في المقام المحمود، ويعبده حق عبادته في الشهادة والغيب بحمده، حق حمده باللطائف السبع على وفق الشرع، مخالفاً للطبع بقدر الوسع يؤذن بالدخول في الحضرة العظمى، التي هي متهى مآرب الحجاج في المعراج، والداخل فيها إن شرف بالطهارة الكبرى يكون آمناً من المكر والاستدراج.

وحد اللطيفة القلبية: اشتغال جوارحها وأعضائها في عبودية الحق.

وحد اللطيفة النفسية: ترك هواها بالإعراض عن الدنيا، والإقبال على المولى في النعماء والبلوى؛ بحيث لا يمكن للشيطان إلقاء خاطر في ردعها من الخواطر، التي كانت فيها مخالفة لله تعالى.

وحد اللطيفة القلبية: حفظ المرأة عن إفشاء سر ما يشاء، في هذه المرأة.

وحد اللطيفة الروحية: ترك غيرتها على اللطيفة القلبية؛ لقلّة التفاتها إليها لكثرة اشتغالها بمراقبة المرأة، وإقامتها محاذاة الوجه.

وحد اللطيفة الخفية: حيرتها في مشاهدة ما في المرأة من الآيات البينات.

وحد اللطيفة الحقيقة طالعة سوى الحق في الكتاب المسطور بقاف قلم؛ فإنه صاحب المقام المحمود، الأخذ من دال ذوات روحانية أحمدية ميم مداد نورانية محمدية؛

ليظهر على لام لوح قدمه صور ما في كنز القدم وصورها، يأخذ الفيض من الاسم المحمود الشامل للمعارف عمداً مفصلاً، الحاوي وولايته بدال الدوائر الأربع في الموقف الأعظم، ومن اسم الله بالوهيته في عالم اللاهوت، ومن اسم الرب بربوبيته في عالم الناسوت، ومن اسم الرحمن برحمته في عالم الجبروت، ومن اسم الرحيم برحمته الخاصة في عالم الملكوت، ومن اسم المالك بعزته في المواقف الأثرية، ومن المعبودية بسلطته في المواقف الأفعالية، ومن اسم المستعان بقيوميته في المواقف الصفاتية، ومن اسم الهادي برأفته في المواقف الذاتية، ومن اسم المنعم بمنعميته في المواقف النقطية وسرها، بقبول المعبود المحمود هدية الحمد منها في الخواص والمحاضر والحضرات يتبين في سياء حاله، وعلامة قبول الإذن بالدخول في الحضرة العظمى: حصول الطهارة الكبرى.

ولولا ملالة طبعي من الكتابة؛ لبينت بطون القرآن من أوله إلى آخره في هذه السورة الواحدة، الجامعة لفرقات الأحكام السياسية والطهارية والعبادية الشاملة للمواعظ، والأمثال والحكم المخصوصة باللطائف السبع، وتربيتها في أطوارها المختلفة، وسبب ظهور الملالة مطايا الهمم عن السير في طلب معاني الأمور، وأخذ فيض ضياء العلم من منبع النور، وعدم من يفهم ما كتبه منذ عشرين سنة، وقلة التفات الناس الناسي مبدأه ومعاده إلى المعارف الرحمانية، وكثرة اشتغال الخلق بمزخرفات المتفلسفين وطامات المتصوفين وترهات الحسوميين مما يستنكف منه، مقتفو آثار [الفلاسفة] عن متابعي سنن السنن الإسلامية من علماء الريانية، وقصور همه الفقهاء والحكماء والمشايخ، هداهم إلى الصراط المستقيم على الذات العاجلة والطلاب والسُّلاك، أعلى الله همتهم على المكاشفات السرية والمشاهدات الروحية والتجليات الصورية والنورية.

اللهم ﴿أَفِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 6-7]،
نعمة الإيمان الغيبي، ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، ممن حرم نعمة
الإيمان الشهودي، آمين يا رب العالمين؛ أي: استجب دعائي ولا تخيب رجائي، وصلى الله
على خير خلقه سيدنا وقره أعيننا: محمد وآله وصحبه أجمعين.

هذا أول المجلد الرابع والعشرين من كتاب «مطلع النقط وعجم اللفظ»، ومن
الطور المجلد العشرون منه، وعدد مجلدات «مطلع النقط» من غير تفسير موافقة ثمان

وعشرون، و«تفسير المواقف» وهي مائة وإحدى وثلاثون ألفاً ومائة وإحدى وثلاثون، وقد كتبت بإلهام شرح موقفين منها إن ورد علي قياساً عليهما يكون ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسة وستين مجلدًا كل مجلد أربعون كراسًا عشرة أوراق كل ورقة أربعون سطرًا.

سورة الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورُ ١﴾ وَكَتَبَ مُنْطَوِّرٌ ٢ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تُحْشَرُ السَّمَكَةُ مَوْرًا ٩ وَتُسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ١٠ قَوْلَ يَوْمِهِ لِلَّذِينَ كَذَّبُوا ١١ الَّذِينَ هُمْ فِي حُوزٍ يُلْعَبُونَ ١٢ يَوْمَ يَكْفُتُونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَمًا ١٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ١٤ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تَبْجُرُونَ ١٥﴾ [الطور: 1-15].

اعلم يا طالب النور على الطور والعلم في الكتاب المسطور، والحكمة على الرق المنشور، والحقيقة في البيت المعمور، والحق على السقف المرفوع، وسر الباطن في البحر المسجور، أن هذه لطائف أودعها الله في وجودك؛ لتعرف أسرارها، ويحصل لك بها السرور والخبور في القبور، ويتنعم بتلك اللطائف بعد النشور في مرر الحور، المنكبة على أريكة المعرفة فوق القصور، ويتقن بأن قلبك هو الطور، وسرك هو الكتاب المسطور، وقلبك هو الرق المنشور، وروحك هو البيت المعمور، وصفتك هي السقف المرفوع، ونفسك هي البحر المسجور في عالم الأنفس.

والله تعالى أقسم بها في الآفاق، كما فسره المفسرون بقوله تعالى: ﴿وَالطُّورُ * وَكِتَابٍ مُنْطَوِّرٍ * فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ * وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ * وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾

(١) قال روزبهان: أقسم الله ههنا بذياته وصفاته وفعله، الطور ذاته القديم، والكتاب المسطور صفاته القديمة، والرق المنشور أفعاله اللطيفة، وأيضاً الطور قلب محمد ﷺ، والكتاب المسطور رموز ما أوحى، والرق المنشور أسرار المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب علومه اللدنية، ظاهر قسمه على الطور الذي تجل له الحق، فإذا كان ذلك عمل قسمه بتجل واحد فيما تقول في طور لا تنفك أنوار تجليه منه، وهو قلب محمد ﷺ، سماء طور العظمة واستقامته في موازاة سطوات عزته، وسمى قلب غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمور، الذي عمره بنور القرية والمجاهدة والعلم والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة، ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد ﷺ وصورة أبيه آدم، الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وجعله مرآة ظهوره، وجعل روحه ورق أسرار علومه التي ذكرها بقوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ روح محمد ﷺ الذي رفعه الحق إليه، ومقام عنديته أرفع من كل

[الطور: 1-6]، وعالم الآفاق ملك عالم الأنفس مظهر لصفة باطنية الحق، كما أن عالم الآفاق مظهر لصفة ظاهرية الحق تعالى، وهو تعالى عالم الغيب والشهادة، ويجوز أن يقسم بمظاهر ظاهريته وباطنيته، ولكن الطور الآفاقي لا يتعلق بك، وكل ما هو كائن في الآفاق إذا أخرجت من عالم بَذَلِك الآفاقي بقي في عالمه، ويكون بينك وبين ما فيه بعد المشرقين؛ فاطلب طورًا يكون معك بعد خروجك من عالم الآفاق، وهو طور قالبك الباقي بعد الحشر معك إما متنعماً في الجنة وإما متألماً في النار، واجتهد اليوم أن تجعله نوراً لا ظلمانياً؛ ليكون قبرك منوراً لا مظلماً مكدرًا في البرزخ، ويكون مأواك الجنة لا جهنم بعد خلاصك من البرزخ، وإن لم تنور طورك اليوم، ولم تسكن البحر المسجور الذي سجر بنيران الشهوة والغضب والكبر، بقاء الذكر وثلج الرياضة ويرد الأخلاق الحميدة.

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ [الطور: 7]، ولكل لطيفة عذاب يختص بها دون غيرها، وأشد العذاب ذل الحجاب وهو أن ليس له واقع بعد الوقوع، كما يقول: ﴿مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾

رفيع من العرش إلى الثرى، وأيضاً يمكن أنه أراد به العرش.

﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾: بحر سر محمد ﷺ؛ لأن ذلك البحر ملأته أنهار فاموس علومه القديمة، وأسرار كلماته الباقية، وأيضاً الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام.

والكتاب المسطور ما كلّم الله به موسى، فصار منقوشاً في ورق قلبه، أقسم بالطور وبقلمه وبها فيه مما سمع من كلامه. ﴿وَكُتِبَ مُسْتُطَوِّرٍ﴾: أيضاً ما كتبه بيده على ألواح موسى.

﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾: أيضاً قلبه كان معموراً بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسى بقوله: فرغ بيتاً لي أسكن، فلما سكن في بيت قلبه عمره بنور قربهِ. ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾: كناية عن ذاته القديم الذي امتنع بعزته عن تناول الحدثان، ألا ترى كيفما بلغ أماني موسى، فقال: ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ بعد قوله: ﴿أَرَبِّي﴾. ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾: صدر موسى الذي هو مملوء من نيران شوقه وحزنه، حين لم يدرك حقائق جلال الألوهية الذي استحال وجود الحدث عن إدراكه بوصف الإحاطة والحقيقة، وأيضاً هم عقولهم، والبيت المعمور قلوبهم، والسقف المرفوع أسرارهم، والبحر المسجور صدورهم، أقسم بأرواحهم؛ لأنها مواضع تجليه، وأقسم بما خاطبهم من الوحي والإلهام، وأقسم بعقولهم؛ إذ هي ألواح علومه الغيبية، وأقسم بقلوبهم؛ إذ هي مساكن المعارف ومسايق أنوار الكواشف، وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى مصاعد الملكوت ومعارج الجبروت، وأقسم بصدورهم؛ إذ هي مملوءة من سناء العرفان وضياء الإيمان وأنوار الإسلام.

[الطور: 8]، ولا حيلة للسالك في دفعة خاصته.

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ﴾ [الطور: 9]، سماء الصدر ﴿مُورًا﴾، ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ﴾ [الطور: 10]، جبال قوى معدنيته ﴿سِيرًا﴾ [الطور: 10]، عند مشاهدته قوته القابضة النازعة، التي هي عزرائيل تقبض قوى روحانيته السارية في عودته، ويتزع من ذرات وجوده اللطيفة الحيوانية، التي هي من خصائص صفات روحانيته.

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾ [الطور: 11-12]؛ أي: يخوضون في غمرات البحر اللجي الدنيوي، ويلعبون فيها يزيداها الباطل ومتاعها القليل، ويكذبون اللطائف المستخلصة عن الأكدار التحلية بالأنوار المرسلة إليهم بالإنذار والإيثار؛ لاشتغالهم بالدنيا الفانية، ومتاع الغرور وغفلتهم عن الآخرة الباقية، التي هي دار السرور.

﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاءً * هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [الطور: 13-14]؛ أي: تكذبون اللطائف المرسلة إليكم الداعية لكم إلى الحق، فهذه النار التي كانت فيكم، وأنتم أشعلتموها في وجودكم، وأوقدتموها بنيران الحسد والحقد والكبر والغضب والبغض، وجمعت لها حطب الحطام الدنيوي من الدراهم والدنانير والأموال والأملأك والمواشي، فصار المجموع حطمتكم مما تكوي بها جباهكم وجنوبكم.

﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا﴾ [الطور: 15]، الذي يدفعكم خزية نيرانكم إليها دفعا، ويقولون معكم: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [الطور: 14] دار الكسب خلف الأستار، وتنكرون اللطائف المنذرة غاية الإنكار، ويستهزئون بالإنذار، فسحر هذا الذي تبصرونه اليوم، الذي كشفنا عنكم فيه الغطاء ورفعنا الأستار، أظنون أن الذي تشاهدونه ليس حقيقة أم سحر أعينكم، ﴿أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الطور: 15]، حقيقة.

﴿أَصْلَحَ مَا صَيَّرُوا أَوْ لَا صَبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّا السَّائِقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَفِيرٌ ۝ فَكَيْهِنَ بِمَا ءَلَنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّعَهُمْ رَبُّهُمْ مَذَآبَ الْبَعِيرِ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى سُورٍ مُّصَفًّوَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَتَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ لِّقْنَا يَوْمَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ ۝

وَأَمَدَدْتُهُمْ بِفِكَهْمَ وَلَحَرٍ مَّتَاشْتَهُونَ ﴿١٦﴾ يَشْكُرُونَ فِيهَا كَلَامًا لَا لَفْظَ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةً ﴿١٧﴾ [الطور: 16 - 23].

﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: 16]؛ يعني: صلوا السّار التي أنتم أوقدتموها، وأشعلتم حطب الحطام بنيرانها، ﴿فَاصْبِرُوا﴾ وهو أمر على طريق الظن والاستهزاء بهم، ﴿أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ وهو كلام يتكلم المتكلم به على طريق عدم الالتفات إلى حال المجرمين، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ أن تصبروا على هذه النار ﴿أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾؛ لأن إخراجكم من هذه النار التي أنتم أشعلتموها في دار الكسب محال غير ممكن، هذا جزاؤكم على ما كسبتم من حطب الحطام، واجتهدتم في إيقاد النار، وبالغتم في اشتعالها بريح القوى.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الطور: 17] الذين اتقوا متاع الدنيا، وهو ما عده الله تعالى في كلامه؛ حيث بين ما زينه الشيطان للإنسان بقوله ﷻ: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران: 14]، ﴿قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [آل عمران: 15] عن هذه الأمتعة التي ذكرناها، وعن نيران الشهوة والغضب والكبر والحسد عند ربهم جنات، كما يقول في هذه السورة ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [الطور: 17-18]، من العلم النافع، الذي حملهم على التقوى من متابعة الهوى والاشتغال باللعب واللهو في جميع أمتعة الدنيا، التي هي الحطمة في العقبى.

﴿وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [الطور: 18]؛ يعني: بعد أن يلهيهم الله بالعلم النافع وقاهم من العذاب بالتوفيق الذي أعطاهم الله؛ ليجتهدوا في إطفاء نيران الشهوة والغضب والكبر، وإخادها بالماء والثلج والبرد.

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: 19]؛ يعني: ﴿كُلُوا﴾ من ثمرات المعارف المختصة باللطفة النفسية، ﴿وَاشْرَبُوا﴾ من العيون المختصة باللطفة القلبية، ﴿هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الصالحة الظاهرة على الجوارح، والإخلاص والصدق الباطن المختص بالقلب.

﴿مُتَكِينِينَ عَلَىٰ سُورٍ مُّصْفُوفَةٍ﴾ [الطور: 20] بما صفوا أسرارهم مستريحين بمشاهدة أنوارهم، ﴿وَزَوْجَانَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الطور: 20]، بما تركوا في البحر المسجور وهو النفوس، زوجنا لطيفة حورية روحانيتهم بمعينة صورة الذكر الخالص عن الخواطر الودية.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الطور: 21]، من قوى لطائفهم باللطيفة المرسلة الخفية، وما مضى عليهم من الأمور الغيبية، ﴿وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ [الطور: 21]؛ أي: قوى قلوبهم ونفسياتهم ﴿بِإِيمَانٍ﴾ [الطور: 21]؛ يعني: ما عملوا بالجوارح الظاهرة والقوى الباطنة شيئاً ينقص حقيقة إيمانهم، من ارتكاب المناهي والاشتغال بالملاهي، والاجترأ على المعاصي مما يؤخذ صاحبه وقت كشف الغطاء بالنواهي، ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: 21]؛ يعني: ألقنا باللطائف قواهم المزكاة في التمتع بالأكل والشرب وما تشتهي أنفسهم، ﴿وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: 21]؛ أي: ما نقصنا من آبائهم بما أعطينا ذرياتهم، ﴿كُلُّ أَمْرٍ إِلَيْنَا كَسْبٌ رَّهِيْنٌ﴾ [الطور: 21]، هذه إشارة إلى أن اللطائف أجور خاصة مما يليق بحالها من معارف الحقيقة الإلهية، وللقوة المذكورة أجوراً خاصة من المعارف الحقيقية والروحية والسرية والقلبية، وللجوارح أجوراً خاصة مما يليق بها من التنعم بالنعيم المقيم، والحدور العين، وما اشتهت أنفسهم في الجنة، فكل جارحة من الجوارح أو قوة من القوى أو لطيفة من اللطائف بحسب سعيها في طاعة الله تعالى في دار الكسب، يجزيها الله في دار الجزاء بمثل ما كسبت وسعت وادخرت لنفسها، كما يقول تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ﴿وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى﴾ [النجم: 40] خيراً كان أو شراً.

﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الطور: 22]، هذه أيضاً لقوى نفوسهم الباطنة، وجوارحهم الظاهرة المتحلية بالطاعة، ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ﴾ [الطور: 23]؛ يعني: يكون كؤوس استعدادات اللطائف مملوءة من شراب المشاهدة، منزهاً من كل باطل من كل شيء يأتى به شاربه، وهذه مدخرة لهم في دار الجزاء، ينظرهم كؤوس استعداداتهم من اللغو والتأيم والرفث والكذب والغيبة والكبر والحسد وأمثالها في دار الكسب، يتناولون في دار الجزاء كؤوس استعداداتهم المطهرة المملوءة من

شراب المعرفة.

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُزُلٌ مَّكُونٌ ۝٣١ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝٣٢ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُتَشَفِّينَ ۝٣٣ فَمَنْ آتَاهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ ۝٣٤ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَذْهُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝٣٥ فَذَكِّرْنَا أَنْتَ يَنْعَسَ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا يَحْنُونَ ۝٣٦ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَقُّصُ بِهِ رَبِّ السَّنُونُ ۝٣٧ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۝٣٨﴾ [الطور: 24 - 31].

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَهُمْ ﴾ [الطور: 24]؛ أي: غلمان أخلاقهم الكريمة الشريفة، ﴿ كَأَنَّهُمْ لُزُلٌ مَّكُونٌ ﴾ [الطور: 24] في اللطافة مصورة عن أن يصل إليه غبار عالم الحدوث، وكدورة دخان الهوى.

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [الطور: 25] عن هذا النعيم كيف يستحقها، ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُتَشَفِّينَ ﴾ [الطور: 26]؛ يعني: كنا نشفق على قوانا وجوارحنا المستعملة في دار الكسب، ونمنعها عن التورط في غمرة، والاشتغال باللهو واللعب، والاشتغال بنيران الشهوة والغضب، ﴿ فَمَنْ آتَاهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور: 27]، يعني من آتاه علينا بالتوفيق في دار الكسب للإشفاق على الأهل والتوخي عن متاع الزور وادخار هذه النعمة في دار الجزاء، بأعمالنا الصالحة التي عملناها بتوفيقه، ووقانا أيضًا من عذاب السموم، الذي هو نتيجة ربح الهوى ونار الشهوة بمنه وتوفيقه، الذي أعطاناه لتسكين ربح الهوى وإخماد نار الشهوة في الدنيا.

﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَذْهُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: 28]؛ يعني: أنبأنا اللطيفة المرسلة بأنه هو البر الرحيم، إننا بلطائفنا دعوانه بأسمائه الحسنی وعرفناه بصفاته المثلى، وعلمناه بأنه كان تاب علينا حين أوجدنا وأبدعنا أولاً، ثم رحيماً علينا بإرساله اللطائف المرسلة إلينا، وتنبيهها إيانا بأن فيها النيران وقتل الحيات والعقارب، وتعليمها لنا كيفية إخماد النيران وقتل الحيات والعقارب، وكيفية تبديل هذه الصفات الذميمة بالصفات الكريمة، التي هي الغلمان والولدان، التي نحن نتنعم بمشاهدتهم اليوم صورها؛ ﴿ فَذَكِّرْ ﴾ [الطور: 29]؛ يعني: ذكرى أيتها اللطيفة الخفية قواك وأمتك ما علمناك

أَتَأْمُرُكُمْ بِعُقُولِكُمْ بِالْإِنْكَارِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَالتَّكْذِيبِ؛ لَمَا يَقُولُونَ صِدْقًا حَقًّا، ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَافُونَ﴾ [الطور: 32]، أم هذه القوى المنكرة الطاغية قوم طردهم الله عن حضرته؛ لَمَا عَرَفَ مِنْ طَغْيَانِ قَوَاهِمِ الْمَكْدَرَةِ بِالْهُوَى، الْمُتَلَوِّثَةِ بِالْحِفْظِ الْبَاطِلَةِ.

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ﴾ [الطور: 33]؛ يعني: أم تقول هذه القوى المنكرة: إنك تشدت بفصاحتك، ويختلف هذا الوارد من عند نفسك، وتسحر قلوب المستمعين ببيانك؛ ليكونوا تبعًا لك، ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الطور: 33]، بما يقول أهل الحق من الحق بحكم الوارد الخفي الجلي.

قل لهم: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: 34]، يعني: أيتها القوى القالبية والنفسية الغير مزكاة: إن كنتم تدعون أن اللطيفة الخفية تقول من عند نفسها مما تخير من حقيقة الطور، وبقاء النقش المسطور في الرق المنشور، والتنعم في البيت المعمور والسقف المرفوع، والمعالم في البحر المسجور بعد البعث من القبور، فلتأتوا أنتم أيضًا من عند أنفسكم ﴿بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ في هذا الحديث.

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ [الطور: 35]، يعني: أيتها القوى المنكرة أنتم تظنون أنكم خلقتكم من غير خالق، ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: 35]؛ يعني: أم أنتم خلقتكم أنفسكم، ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الطور: 36]؛ يعني: أنتم خلقتكم سماوات روحانيتكم وأرض بشريتكم، وأنتم عاجزون عن جذب نفع أنفسكم، ودفع ضرر عن أنفسكم، فكيف تقدرون على خلق أنفسكم وخلق سماوات روحانيتكم وأرض بشريتكم؟ ﴿بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الطور: 36]، بهذه المعارف لغلظة غلظاء غفلتهم، وكثافة حجاب جهلهم، ولا تعلمون أن هذه المعارف من مواهب الحق، لا يمكن لأحد من المخلوقين أن يتكلم بها إلا بإلهامه.

﴿أَمْ جِئْنَاهُمْ خَزَائِنُ﴾ [الطور: 37] رحمة ﴿رَبِّكَ﴾ [الطور: 37]، يعطونها لمن يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون، ﴿أَمْ هُمُ الْمُسْتَظَرُّونَ﴾ [الطور: 37]، أم هم المسلمون على خزائن مواهب الرب ودفائن معارفه، يعملون بها ما يشاءون، ويتصرفون فيها كما يريدون.

﴿أَمْ هُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ [الطور: 38]؛ يعني: أم هم استعداد الإشراف على

[الوحي] ﴿قُلِّيَاتٍ مُّسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [الطور: 38]؛ يعني: لم يكن لأحد أن يجعل من استعداده سلماً باختياره وقوته، ويسمع من الحق تعالى الحقيقة أو من أهل الغيب اللطائف الغيبية، وبقدر إتيان مثل هذه الحكمة التي نحن نلهم اللطيفة الخفية.

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ [الطور: 39]؛ يعني: تقول القوى الروحية الأنسية بالهوى المدنية بالنفس أن القوى الفاعلة منهم والقوى القابلة من اللطائف، لا يعرفون أن جميع القوى من اللطيفة الفائضة من الحق صارت، ووصلت إلى كل ذرة من ذرات الموجودات وقت مد بحرهما في عالم التفرقة، ثم جمعتها عند الحرز في عالم الجمع، فالقوى التي أنتم تجدون في نفوسكم، هي: القوى المودعة فيكم وقت المد الذي أنتم بها قائمون باقون.

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ [الطور: 40]؛ أي: تسألهم اللطيفة المرسلة أجراً بإرسالها إليكم المعاني الواردة الهادية لكم إلى الصراط المستقيم، فيثقل عنكم من الأجر، فأنتم تنكرونها ولا تقبلون هديها.

﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ [الطور: 41]، يعني: أم تعلم القوى الروحية المدنسة بشهوات النفس، المستأنسة بطبيعة الهوى علم الغيب؛ فيكتمون ما يجري في الغيب بأن يحكموا على أن اللطيفة المرسلة تحتهم على هذا الطريق من تلقاء نفسها، وتهديكم إلى سبيل الرشاد؛ ليكثر أتباعها.

﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ (٤٢) ﴿أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ غَيْرُ آلَاءِ اللَّهِ سُجُودَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٤٣) ﴿وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ (٤٤) ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلْتَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ (٤٥) ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعِيهِمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٤٦) ﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٧) ﴿وَأَصْحَابُ الْمَكْرِ رَبُّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّكَ وَإِنَّ رَبَّكَ بِمَا عَمِلْتُمْ لَخَبِيرٌ﴾ (٤٨) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَيَرُ الْجَحِيمَ﴾ (٤٩) [الطور: 42 - 49].

﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا﴾ [الطور: 42]، يعني: بكيد القوى الروحية الدنسية الأنسية لغاية حسدها لللطيفة الفائضة من الحق، وجهلها باشتقاق اللطيفة عليه؛ لقصور علمهم على شهواتهم العاجلة وينكرون اللطيفة، ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ [الطور: 42]؛ يعني: إذا خرجوا من عالم الخيال وعابنوا ما وعدتهم اللطيفة، وأوعدتهم في الغيب تحسروا

من إنكارهم وكفرهم، ولا ينفعهم إلا العذاب الأليم الدائم؛ فكانوا في الحقيقة مكيدين بإعطاء اختيارهم وقوتهم التي بها كادوا اللطيفة ويأمرهاهم زمان الإنكار.

﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [الطور: 43]؛ أي: هم يقولون: إن إله اللطيفة إله آخر، وإلهنا إله آخر يأمرنا إلهنا بما نحن فيه، ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الطور: 43]، إن الله منزّه عن الشرك مقدس عن النظر والشبه، متعالٍ عن أن يكون له ضد ولا ند في الملك والملكوت، وله فيها ملكًا وطلقًا وملكًا حقًا من الشقائق والدقائق المتصلة بدقائق الجبروت، المربوطة بحقائق اللاهوت.

﴿وَلَا يَرَوْنَ كَيْفَ مَنَّ السَّمَاءُ سَاقِطًا﴾ [الطور: 44]؛ أي: عذابًا من سماء الصدر، نازلًا عن القوى الروحية المنوطة في النفس والقالب، يقولون قبل أن يصل إليهم أنهم ﴿يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: 44] بعضه ببعض؛ لتسقيننا من مطر الرحمة.

﴿فَلَذَّذُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [الطور: 45]؛ يعني: اتركهم حتى يلاقوا، ويعاينوا يوم كشف الغطاء العذاب الواصل إليهم بعين العيان، ويصعقون من هيبة العذاب ولا صراخ لهم ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الطور: 46]؛ لأنهم ضيعوا الاستعدادات التي أعطيناهاهم من الآلات والأدوات الجسدية والروحانية عارية؛ ليكتسبوا بها في دار الكسب النعيم الأخروي الباقي، واستعملوها في تحصيل نعيمهم الدنيوي الفاني، وحصلوا بتلك الآلات والأوقات والإنكار والأغلال والعذاب الأليم الدائم، فليس لهم صرخ، ولا نصير.

﴿وَلَا يُلْذِقُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الطور: 47]؛ أي: القوى التي ظلمت على اللطيفة الخفيفة، يمنعها عنها حقها من الحظوظ النفسانية المزكاة، ﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الطور: 47]، وهو عذاب يحصل لهم من عملهم بأن اللطيفة كانت معهم في جميع الأحوال، رقيقة لهم مطلعة عليهم، وهم قصرُوا في خدمتها وكادوا بها كيدًا عظيمًا، وظلموا عليها بمنع الخلق الحظي عنها، وهذا من أشد العذاب، وفي دار المقام للقوى الظلمة الكافرة الباقية العارفة بما ضيعت وقصرت، ولا سبيل لها إلى الرجوع للتدارك، ولا تنسى أبد الدهر تقصيرها.

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الطور: 47]؛ يعني: لا يعلم أكثر الخلق اليوم ما يدخر لهم من مكتسباتهم غداً في دار المقامة؛ لكثافة حجب جهلهم بأجر الآخرة، وقصور

نظرهم عن اللذات الآجلة، مقصورة همتهم على الشهوة العاجلة، وغلظ أستار ظلمهم من ظلام وجودهم.

﴿وَاضِرٍ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الطور: 48] يا صاحب اللطيفة الخفية، ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: 48]؛ أي: بحفظنا [وأمننا] وأنت عزيز عندنا، ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [الطور: 48]؛ أي: نزهه عن الشريك، وتيقن أن تنزيهك وتسبيحك له من توفيقه، واحمده حمد العاجز عن أداء حق حمده؛ ليكون هذا العجز منك محمودًا عند ربك ﴿حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور: 48]، مقام العبودية على عتبة العبدية.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ [الطور: 49]، يعني: فسبحه عند نزول الكينة عليك؛ ليدخلك في دار الحرية ويجلسك على سرير الكرامة، ﴿وَإِذَا بَرَأَ النَّجُومَ﴾ [الطور: 49]؛ أي: إدبار نجوم اللطائف عند ظهور نجم اللطيفة الخفية، وأيضًا وقت هلاك النجوم عند ظهور قوى شمس الوجه، كما بقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88].

فينبغي أن يسبح السالك له عند ظهور نور الوجه بلسانه، ويتحرز عن إثبات وجود غير وجوده؛ لأنه شرك مطلق في ذلك المقام، ويدو نجوم القوى الروحانية أيضًا دليل قاطع على طلوع شمس الوجه على سبيل الجذبة والسر، الذي به صارت اللطائف القلبية والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية محلاً للقسم.

وذكر البحر المسجور بعد ذكر اللطائف القلبية والقلبية والسرية والروحية والخفية في القسم المملوك والسر، الذي سلك القلب في سلك السر في القسم، وإن القسم بقاف القلب مدرج في قاف القرآن، والخصوصية التي بها ما أقسم بين قسمه باللطائف

(1) أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدره تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء. وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظنا، وغريق في فضلنا، ومستور بحفظنا، ومن اختص بالله كان في حفظه، ومن كان في حفظه كان في مشاهدته، ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه، ومن وصل إليه انقطع عما سواه، ومن انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين. وقال الحسين: اصبر؛ فإن صبرك بتوفيقنا وبشهود عيوننا؛ فلذلك حصلت العيون منك هيونًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بنا، ولم تنظر إلينا بما لنا وعنا، فتكون بذلك محجوبًا عن واجبنا. وقال جعفر: عند هذا الخطاب سهل عليه معالجة الصبر واحتمال مؤنه، وكذلك كل حال يرد على العبد في حال المشاهدة.

الخمسة، باللطيفة القلبية والخفية، وأقسم منها منفردًا في سورة قاف والنجم، وسورة النجم مكية وهي اثنا وثلاثون آية من حدود القرآن، ولا يمكن لأحد أن يفسر حد القرآن برأيه الملكوتي؛ لأنه يتعلق بأسرار عالم الجبروت، ومطلع القرآن يتعلق بأسرار عالم اللاهوت، فأما بطن القرآن من أسرار عالم الملكوت، والذي أشرت إليه في تفسير هذه السورة كان من بطن القرين مما ينبغي للسالك أن يعرفه؛ ليتمكن له السلوك ويصح له التوجه إلى مالك الملوك، فالواجب على مفسر ظاهر القرآن ألا يفسر إلا بالسماع، وعلى المحقق ألا يفسر البطن إلا بإلهام، وعلى الموحّد ألا يفسر الحد إلا بإذن، وعلى المطلع على سر الذات أن يصير الكن، وأبكم في مطلع القرآن؛ ليكون هو المبين، والله المستعان وعليه التكلان.

سورة النجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ مِنَ الْمَوَىٰ ۝٣ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝٥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝٦ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۝٩ أَوْ أَقْدَقَ ۝١٠ فَأَنزَلَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝١١ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝١٢ أَفَتَسْمُرُونَ عَلَىٰ مَا بَرَأَ ۝١٣ وَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝١٤ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝١٥ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝١٦﴾ [النجم: 1 - 15]. أيها المسبح بأعداد النجوم سبع عند نزول النجم الحقيقي الذي صار محلاً للقسم، حيث قال في كتابه المحكم: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم: 1]؛ يعني: بحق اللطيفة الخفية النازلة على محمد المصطفى ﷺ، ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ [النجم: 2]؛ يعني: ما ضل محمد ﷺ فيها اختار طاعة الله وعبادته، وما غوى فيها يأمركم به وينهاكم عنه، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: 3]، وما يتكلم عن هوى نفسه أبداً، ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 4]؛ يعني: ليس نطقه وكلامه إلا وحيًا من الله تعالى يوحى إليه، ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ [النجم: 5]؛ يعني: علمه جبرائيل الذي هو أمين الوحي، وحظك منه أيها السالك في عالم الأنفس أن تعلم أن الله أودع فيك اللطيفة الخفية؛ وهي داعية إلى الحق اللطائف القالبية

(1) أقسم الله بالنجم، وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى معادن القلوب، وأيضاً أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين، وأيضاً بألحان بلابل علومه اللدنية التي ترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على أغصان ورد بساتين أسرار العارفين، فتكلموا، وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات والذات، وأيضاً أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحيين، وتسقط على أسرار الواصلين، وتزعجها إلى مشاهدة رب العالمين حقائقها المواجيد والحالات والكشف والمشاهدات وأيضاً أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب، وتسقط إلى بحر جبروت الرب، وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاء، وتأتي سكرى إلى معادن الأشباح، وتضوع نفحاتها في بساتين العقول ورياض القلوب، وأيضاً بما نبت في بساتين قلوب الأولياء من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم، أي: بهذه المقسمات الشريفة والنيرات الواضحة ما ضل حبيبي عني لمعة وما احتجب بشيء دوني لحظة، وما اعوجج عن طريق استقامته قط.

والنفسية، والقلبية والسرية، والروحانية والخفية، وقواها والوارد الذي يرد عليك عند التصفية والتركية كان من عند الله، علمتك القوة الروحانية الشديدة على الشيطان.

﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾ [النجم: 6]؛ يعني: ذي قوة معتدلة بأمر الحق عند اللطيفة الخفية، ﴿وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى﴾ [النجم: 7]؛ يعني: محمد كان بالأفق الأعلى حين ذي قوة استواء جبرائيل والأفق الأعلى كان لمحمد ولروحانيته؛ لأن أفقه كان أعلى الأفق، ولكل لطيفة أفق إلى ما فوقه وأفق إلى ما تحته، فلمحمد أفقان:

أفق الفوق إلى الحق: وهو الأفق المبين.

وأفق التحت إلى الخلق، والأفق الأعلى؛ أي: أفقه أعلى الأفق ومتهمى وصول اللطائف إليه، فكَذلك للطفيتك الخفية أفقان فاطلب أفقها، واجتهد أن تأخذ من الحق في الأفق المبين؛ يعني: بلا واسطة ولا تقنع بالستور؛ لئلا تكون بمن أكل من تحته، وكن عالي الهمة لتأكل من الفوق والتحت ومن جميع الجهات، ثم لا تقنع بهذا حتى تصل إلى مقام تأكل منه، ولا يمكن لأحد أن يأكل من ذاته إلا بعد وصوله إلى الذات الواحدة وهلاكه فيها، وبيان سر الهلاك في الذات يقرع باب الطلع، وأما مأمور شدة فأعبر وأعتبر.

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ [النجم: 8]؛ يعني: نزل شديد القوة على اللطيفة ودنا منها فكان دنوه، ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9] مقدار قوسين أو أدنى، افهم يا سالك أن اللطيفة الخفية دنت من الحق، فتدلت بنزولها من أفق الأزل إلى أفق الأبد حتى تصل أفق الأزل بالأبد، وهو عبارة عن ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9]، إشارة إلى: اتصال

(1) قال البقلي: أي: بين وبينه قوس الحدوثية وقوس الأفعالية، فبقي بين القوسين عن إدراك العين بالحقيقة بالعين والقلب، وأيضاً ظن أنه وصل؛ إذ لا فصل هناك ولا وصل ولا قرب ولا بعد، فإن ساحة الكبرياء منزّهة عن هذه العلل، فبيّن له الحق أن بينه وبين الحق قوسين: قوس الأزل، وقوس الأبد، ومن يصل إلى من بعد منه من الأزل إلى الأبد أي: الحدث بعيد مني بقدر الأزل والأبد؛ إذ لا قدر في الأزل والأبد، وكيف يصل إلى من تنزيهه أبعد بالأزل والأبد من ذاته وصفاته، فإذا كان كذلك استحال قرب الحدث من ذاته وصفاته من حيث المسافة، وأيضاً رمى الحق سهم الدنو من قوس الأزل، ورمى سهم التلوي من قوس الأبد من كناية الذات والصفات إلى قلب حبيبته ﷺ، فجرحه بسهم المحبة وسهم المعرفة، فكان في تلك الليلة مطروحاً في ميدان الأزل، مجروحاً في ميدان الأبد. قال جعفر: انقطعت الكيفية عن الدنو، ألا ترى أن الله حجب جبريل من دنوه ودنوره منه.

طرفي القوس عند غاية النزاع، وهذه العبارة والإشارة يدلان على وصول اللطيفة الخفية إلى الحق على حد ما كان لأحد أن يتجاوز ذلك الحد، والذي أشار إليه المفسرون: إن النبي ﷺ رأى جبرائيل بحيث سد الأفق قول صدق وكلام حق، ولكن ينبغي أن يعرف اللطيفة الجبرائيلية والأفق، ويعلم أن صورته كيف سرقت الأفق وما يعني سد الأفق، وحقائق هذه الأشياء متعلقة بحد القرآن مما لا يؤذن تفسيره، خذ من تفسير بطنه نصيب باطنك، وخذ من ظهره حظ ظاهره؛ وهو الإيمان والإقرار بما قال الله تعالى، وقال رسول الله ﷺ ما أرادوا أراد رسول الله بذلك القول.

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٥]؛ يعني: أوحى الله تعالى إلى محمد ﷺ في ذلك المقام أعلى مقام الزلفي والقريب جهراً، ما أوحى إلى سره قبل ذلك الوقت سرّاً، وهذا السر كشوفي ثم شهودي؛ يعني: ألهم الرب سر السالك من حيث الكشف في البداية سرّاً، ثم يلهمه بعد إبعاله إلى حضرة المشاهدة جهراً؛ ليتفق بالإلهام الكشفي أنه كان من الحق سبب الوحي الجهري حالة الشهود، وهذه طريقة مبناه واضحة عند أصحاب الوصول في السير والسلوك.

﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١]؛ يعني: في الوحي الشهودي لا يمكن للقوة المدركة أن تكذب ما رأى فؤادها، غير أنها في عالم الكشف كانت دخيلة نظراً عليها الشبهة بإلقاء الشيطان في روعها، ﴿أَفْتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى﴾ [النجم: ١٢] في المشاهدة؛ يعني: خاطبي قواك، أتنكرون على اللطيفة ما رأت في عالم الشهود؟ ويجادلها ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣]؛ يعني: اللطيفة الخفية، رأى الحق بعد نزوله من الأفق الأعلى

وقال القاسم: وقعت المواصلة فأشرف، والإشراف هو المشاهدة، وقاب قوسين موضع الإشكال، إشكال لبيّن العارف وبهلك الجاحد. وقال الواسطي: من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، إنما التلبي أنه كلما قرب من نفسه بعده من المعرفة؛ إذ لا دنو للحق ولا بعد، فكلمنا دنا بنفسه من الحق تلى بعداً، فانتقلب في الحقيقة خاسئاً وهو حسير؛ إذ لا سبيل إلى مطالعة الحقيقة.

وأما الإخبار عن الفضل أنه أخذه من إياه وأشهده إياه فكان في الحقيقة ذا نفسه مشاهداً ذاته، وفي الأخبار أن محمداً ﷺ شهدته. وقال جعفر: أدناه منه حتى كان منه كقاب قوسين، والدنو من الله لا حد له، والدنو من العبد بالحدود.

(١) قال البقلي: ما الرؤية الثانية أقل كشفاً من الرؤية الأولى، وما الرؤية الأولى بأكشف من الرؤية الثانية أين

إلى سدرۃ المنتهى وسدرۃ المنتهى ووحية، كما أن الأفق الأعلى خفي، فيها جنة المأوى كما قال تعالى: ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * حِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ [النجم: 14-15]، وكل ما ذكره أهل الظاهر في تفسير سدرۃ المنتهى حق، فينبغي أن يشاهد السالك في معراجة مثل ما ذكره، وجنة المأوى اليوم موجودة بل هي معك، فإن كنت عمرتها وزرعت فيها البذور الطيبة صارت جنة المأوى، والنار موجودة وهي معك، فإن كنت عمرتها وزرعت فيها البذور الفاسدة صارت جهنم وهي أيضًا معك، وكلاهما في المنتهى، ولكل أحد من الناس سدرۃ المنتهى حاصلة؛ لأن منتهى سره يكون إليها ولا يمكن التجاوز عنها، فأما المخصوصون المجذوبون فإنهم جذبوا عنها بجذبات اللطف، كما أخبرنا الصادق الصدوق عليه السلام بقوله: «جذبة من جذبات الحق توازي حمل الثقلين»؛ لأن العامل يصل بعمله إلى سدرۃ منتهاه، ولا يمكن التجاوز عنها بعمله؛ لأن العمل يتعلق بالعامل، ولا يصل أحد إلى الله بعمله إلا بتوفيقه وجذبه، ولكن يصل بعمله المخلوق إلى سدرۃ منتهاه؛ وهي أيضًا مخلوقة، فاجتهد في أن تصل إلى سدرۃ منتهى استعدادك اليوم، وتشاهد ما هيئت نفسك في سدرتك، ولا تلتفت إليه وتوجه بالكلية شطر جناب الجبروت؛ لأن

أنت؟ لو كنت أهلاً لقلت لك أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه في لحافه بعد أن رجع من الحضرة أيضًا في تلك الساعة، وما غاب قلبه من تلك الرؤية لمحّة، وما ذكر سبحانه بيان أن ما رأى في الأول في الإمكان، وما رأى عند سدرۃ المنتهى كان واحدًا لأن ظهوره هناك ظهور القدم والجلال، وليس ظهوره يتعلق بالمكان ولا بالزمان؛ إذ القدم منزلة عن المكان والجهات، كان العبد في مكان والرب فيما لا مكان، وهذا غاية كمال تنزيهه وعظيم لطفه؛ إذ يتجلى من نفسه لقلب عبده، وهو في لا مكان والعبد في مكان، والعقل هاهنا مضمحل، والعلم متلاشي، والأفهام عاجزة، والأوهام متحيرة، والقلوب والهة، والأرواح حائرة، والأسرار فانية، وفي هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه عليه الصلاة والسلام؛ إذ رآه نزلة أخرى عند سدرۃ المنتهى، ظن عليه الصلاة والسلام أن ما رآه في الأول لا يكون في الكون لكمال علمه بتنزيهه الحق، فلما رآه ثانيًا علم أنه لا يحجبه شيء من الحداث، وعادة الكبراء إذا زارهم أحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان كريماً، فهذا من الله سبحانه إظهار كمال حبه لحبيبه عليه السلام، وحقيقة الإشارة أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس، فلبس الأمر، وظهر المكر، وبان الحق من شجرة سدرۃ المنتهى كما بان من شجرة العناب لموسى؛ ليعرفه حبيبه عليه الصلاة والسلام بكمال المعرفة؛ إذ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه في لباس مختلفة، وبيان ذلك.

السدره وما فيها ملكوتية.

﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۚ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝۸
أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝۹ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝۱۰ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝۱۱ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝۱۲
إِنْ هِيَ إِلَّا أُنثَىٰ سَمِئْتُهُمَا أَنْتُمْ وَهَاتَا ذَكَرًا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۝۱۳ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ۝۱۴ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝۱۵ وَكَرَّمِن
مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَقْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَدَرَجَةٍ ۝۱۶﴾ [النجم: 16 - 26].

﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ [النجم: 16] من نور العزة تهتدي إلى جناب الجبروت، فإذا كنت ملتفتاً على نعيم السدره وتفرجاتها، مشتغلاً بمتنزهاتها، تحرم عما في عالم الجبروت مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فارفع الهمة كما رفع نبيك حين وصل إليها، ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: 17]؛ أي: ما زاغ بصر النبي ﷺ وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها، ولا إلى الجحيم وتبعاتها شاخصاً بصره إلى الحق وما طغى قدمه عن الصراط المستقيم، وما زال في سيره إلى الله تعالى حتى صادفته الجذبة وأوصلته إلى عالم الجبروت.

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾⁽¹⁾ [النجم: 18]، روى علقمة عن عبد الله؛ يعني: رأى رفقاً خضراً أفق السماء، وهذا أقرب إلى مرادنا؛ لأن قرب يتلون بالجدبة، واللون الأخضر أخضر الألوان بر غيب الغيوب، وأشار به إلى أنه سد الأفق صحيحة في عالم المشاهدة، ومن تشرف بالجدبة يعلم صحة قول عبد الله ﷺ: ﴿أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ [النجم: 19-20]؛ يعني: أفرايتم أيتها القوى اللات القاليية، والعزى النفسية، ومناة المنى الهوائية، إنها بنات الله؛ يعني: تظنون أن هذه

(1) قال سيدي عبد الله التستري: يعني ما يبدي من صفاته من آياته رآها، ولم يذهب بذلك عن مشهوده، ولم يفارق مجاورة معبوده، وما زاده إلا محبة وشوقاً وقوة، أعطاه الله قوة احتمال التجلي والأنوار العظيمة، وكان ذلك تفضيلاً له على غيره من الأنبياء؛ ألا ترى أن موسى صمق عند التجلي، ففي الضعف جابه النبي ﷺ في مشاهدته كفاحاً يبصر قلبه، فثبت لقوة حاله وعلو مقامه ودرجته. تفسير التستري (86/2).

اللطائف الغير المستخلصة، روائع حقيقية ونتائج إلهية وتنسبونها إلى الله بالبنية؛ لأنكم تشاهدونها بأنها لطائف، وتنظرون إلى صورتها وتظنون من حيث الصورة بأنها آيات؛ لقصور علمكم بذات الحق.

﴿الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى﴾ [النجم: 21] أيتها الغفلة الجاهلة، وإذا قد نسبتم اللطائف إلى الله، فكيف لبستم نسبته البنات؟ ﴿الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى﴾ * تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ [النجم: 21-22]؛ أي: قسمة جائرة ناقصة غير معتدلة، أن تنسبوا إلى خالقكم ما تكرهون لأنفسكم.

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ [النجم: 23] ليس هذه ﴿اللَّاتُ وَالْعُزَّى﴾ * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى﴾ [النجم: 19-20] من اللطائف الخفية، بل هي أباطيل أنتم كسبتموها في دار الكسب وسميتموها بهذه الأسماء، وآباؤكم كسبوا هذه الاستعدادات الباطلة؛ يعني: أنفسكم الأماراة وأرواحكم المتدلسة بتربية القالب الغير المزكى عن الأخلاق الرديئة، كسبوا هذه اللطائف الباطلة وسموها آلهة ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: 23] ما أنزل بهذه الاستعدادات من قوة حقيقة يكون لكم حجة وبرهاناً على أنها ذات حظ من القوى الخفية، ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: 23]؛ يعني: القوى القلبية والنفسية الكاذبة الفاجرة الأماراة بالسوء، لا يقولون هذا القول إلا بالظن وليس لهم برهان على ما يزعمون إلا هوى أنفسهم، ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ [النجم: 23]؛ يعني: بيان طريق الحق على لسان اللطيفة الخفية، واللطائف الخفية وأخواتها المستخلصة عن الأباطيل المزكاة عن الأضاليل.

﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْتَعُ﴾ [النجم: 24]؛ يعني: أياظن الإنسان الغافل الجاهل أن ينفعه التوجه إلى آلهة هواه غداً عنده مولاه، ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ [النجم: 25]؛ أي: ليس كما نطق الغافل الجاهل أن عبادة آلهة هواه تنفعه في الآخرة بنعيم الباقي، وفي الأولى يذوق ثمرات المعرفة؛ التي هي ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ [الواقعة: 33]؛ لأن الآخرة والأولى ملكاً وملكاً، ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [النجم: 26]؛ أي: كم قوى في سماوات أطوار القلب ﴿لَا تُغْنِي شِفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ﴾ [النجم: 26] في الشفاعة، ﴿لَنْ يَشَاءَ وَيَرْضَى﴾ [النجم: 26] في العلم القديم به خير، ويرضى عن عمله الصالح في

الدنيا، فما ظنكم بالقوى القلبية والنفسية أنها مع كدوراتها يقدر على شفاعتكم من غير الإذن من الله، وحصول الإذن لا يمكن لأحد إلا لمن يشاء ويرضى.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ لِلْمَلَائِكَةِ نَسِيَةَ الْأَنْثَىٰ ۖ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَخْلَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلْيُبَئِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ۚ ﴿٢٨﴾ وَلَقَدْ مَاءِ السَّكُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيَجْعِلَ الَّذِينَ أُسْفَرُوا بِمَا عَمِلُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أُحْشَرُوا بِالْحَقِّ ۚ ﴿٢٩﴾ [النجم: 27 - 31].

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ لِلْمَلَائِكَةِ نَسِيَةَ الْأَنْثَىٰ﴾ [النجم: 27]، لكن نظرهم مقصورًا على صورها وقلة عقلهم بمعناها، يزعمون أن القوى واللطائف بنات الله، ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ [النجم: 28]؛ أي: غير متيقن بها يزعمون ﴿إِنْ يَخْلَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: 28]؛ يعني: لا يصل الظن إلى حد يحكم عليه بخفية الشيء المظنون؛ لأن فوق الظن العلم، وفوق العلم الصحيح السماعي علم اليقين المكاشفي، وفوق علم اليقين المكاشفي عين اليقين وهو العلم المشاهدي، وفوق عين اليقين المشاهدي حق اليقين مما يتعلق بالوصول، وفوقه حقيقة حق اليقين مما يتعلق بالذوق، ومثاله في عالم الشهادة علمك بأن هذه الشجرة تحمل رمانًا فيه حياة مثل العسل، ولكل حبة نبت خاص وطعم حلو كأنه سكر معقود وشراب مروق، والشجرة كانت شجرة رمان، فاعتقاديك بما يخرج عن هذه كما سمعت عن الدهقان؛ هو اعتقاد صحيح علمي، فإذا أخضرت الشجرة وأزهرت فشاهدتها زاد علمك السماعي وتبدل بعلم اليقين، وإذا انتشرت الزهرات خرج منها درج الرمان، وشاهدته تبدل بعلم اليقين الكشفي بعين اليقين، كمال حده واقتطفته وشقته وشاهدت حباته، والبيوت التي وصفها الدهقان لكل حبة صار عين اليقين، فإذا أكلته وذقته ووصل إلى حلقك حلاوته، واختلط بوجودك شرابه، وصار هو أنت ولطيفتك المدركة هو، فصار حق اليقين في هذا المقام حقيقة حق اليقين.

﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [النجم: 29]؛ يعني: لا يصل إلى مرتبة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وحقيقة حق اليقين أحد إلا بذكرنا، فمن كان معرضًا عن

ذكرنا فهو صاحب ظن وتحمين، فأعرض عنه ولا تسمع كلامه؛ لأنه لا يقول إلا ظناً ﴿وَالظَّنُّ لَا يُلْغِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: 36]، وإعراضه عن ذكرها فأعرض عن قولي: ﴿عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ﴿[النجم: 29-30]؛ لأنهم ما وصلوا إلى حقيقة العلم لكون نظرهم مقصوراً على ظاهر الحياة الدنيا؛ التي هي متاع قليل من الحياة الآخروية التي هي الحياة بالحقيقة؛ لأنها دائمة ليس لحالها ماض ولا مستقبل، ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى﴾ [النجم: 30]؛ يعني: هو أعلم بالقوة الضالة عن سبيل الهدى، وأعلم بالقوة المتهتدة إلى الصراط المستقيم، وهو يجازيهم بما عملوا في دار الكسب، ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النجم: 31] من القوى القلبية والنفسية، والقلبية والروحية، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ [النجم: 31]؛ يعني: بالقوة السفلية العاجزة القلبية والنفسية، والقلبية والروحية يجزيهم الله بالقوى الأرضية الدركات وما فيها، ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: 31]؛ أي: يجزي القوى العلوية بما أحسنوا من الإيمان بالله وبرسوله وبآياته البينات بالحسنى؛ التي هي جزاء أعمالهم الحسنة، التي هم كسبوها.

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَبِيعُ الْعَفْوَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَلَ تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي قَوْلَ ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْتَفَى﴾ ﴿٣٣﴾ أَعْدَهُ عَدُوًّا قَلِيلًا هُوَ يَرَى ﴿٣٤﴾ أَمْ لَمْ يَلْبَسْ بِمَا فِي صُحُوفِ مُّؤْمِنٍ ﴿٣٥﴾ وَلَإِنَّ رَبَّكَ لَذِي وِفْقٍ ﴿٣٦﴾ الْأَنْزِلُ وَالرِّزْقُ وَذَلِكَ نَفَى ﴿٣٧﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٨﴾﴾ [النجم: 32 - 39].

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: 32] يحذرون من الكفر بالله والشرك به؛ لأنها من الكبائر، وترك طاعته كسالة ورجاء المغفرة وهو من الفواحش، إلا اللمم إذ الإنسان خلق من الأضداد فلا يمكن له الاحتراز عن اللمم، وهو لمة تلم به من تلك الأضداد عند انبعاث قوتها، ونرجو من الله أن يعفو عنا كل ما بطراً علينا من غير انخرام النية على إباحته خاصة على ما ندم صاحبه من الملامة به، ومن ارتكابه تلك اللمة، وهو الغفور العفو الرؤوف يغفر ويعفو ويرأف على عبده المبتي

بالأضداد في دار الابتلاء، النادم بقلبه على ذنبه المستغفر من ربه، ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: 32]، واسمه الغفور يدل على أنه واسع المغفرة، وبه يغفر الذنوب الذاتية جميعها، كما يغفر باسم غافريته الذنوب الصفاتية، وبغفارته الذنوب الأفعالية، وبغفوريته الذنوب الأثرية، وإن لم يتب من نسيان وغفلة منها فباسم غفوريته يغفر إذا تاب من الفواحش، وشرح غفوريته بما يتعلق بمطلع القرآن، ومما يطوي سره لا مما يروي حقيقة، ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [النجم: 32]؛ يعني: بما حصل لكم من القوى المعدنية السفلية الخبيثة، ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النجم: 32]؛ يعني: بما لكم من القوى النباتية والحيوانية الفاسدة التابعة للهوى، المقبلة على الرديء المعرضة عن المولى، ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: 32]، إذ نفسكم غير زكية بما حصل لها من القوى المعدنية الأرضية، والقوى النباتية والحيوانية، ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى﴾ [النجم: 32]؛ يعني: الله أعلم بمن وفق؛ لأن يبقى في القوى التابعة للهوى، ويجتهد في تركية نفسه من الأخلاق الردية الحاصلة له من السفليات.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ [النجم: 33] عن الحق، ﴿وَأَعْطَى﴾ [النجم: 34] الحظ للقوى السفلية، ﴿قَلِيلًا وَأَكْثَى﴾ [النجم: 34] على القوى العلوية حقها؛ يعني: منع الحق عنها، ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ [النجم: 35]؛ أي: عنده علم ما أودعناه يوم الجزاء لمن يعطي الحظ للقوى السفلية، ويمنع الحق عن القوى العلوية، فهو يرى ذلك الجزاء.

﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: 36-37]؛ أي: أم لم يخبر بما في الصحف اللطيفة السرية والقلبية المبلغة لطائفها إلى أمم القوى بالتهام والكمال، ﴿أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: 38]؛ يعني: لا يحمل وزر قوة نفسية على

(1) إشارة إلى أن في جبلة الإنسان معرفة لله مركوزة وذلك لأن الله تعالى ذراً ذريات بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم بخطاب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فأسمعهم خطابه وعرفهم ربوبيته وفقهم لإجابته حتى قالوا بلى فصار ذلك الإقرار بذنوبهم بقرارة إقرارهم بخالقية الله تعالى في هذا العالم لكن الله تعالى لعزته لا يهتدي إلى سرادقات عزته إلا من أعزه الله تعالى بجذبات عنايته وهو العليم الذي يعلم حيث يجعل رسالاته. تفسير حقي (13/145).

قوة قالية، ﴿وَأَنْ لِّبَشٍ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]؛ يعني: أبلغني أيتها اللطيفة الخفية إليهم أن ليس في الدار الآخرة لأحد إلا ما سعى في دار دنياه خيرًا كان أم شرًا.

﴿وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى﴾ ٤٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلَى ٤١ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ٤٢ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ٤٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ٤٥ مِنْ تَلْفُوفٍ إِنْ شِئْتَ ٤٦﴾ [النجم: 40 - 46].

﴿وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى﴾ [النجم: 40]؛ أي: إن كل أحد سوف يرى ما سعى؛ لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وهو يزرع اليوم فلا بد أن يحصد ما يزرع غدًا، ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلَى﴾ [النجم: 41]؛ وهو جزاء يتفضل عليهم بفضل فوق ما يكسبونه من الوصول إلى حضرته، وقرارة عيونهم بمشاهدته، ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: 42]؛ يعني: نهاية الأمر رجوعه إلى ربه، ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ ٤٣ [النجم: 43]؛ يعني: إنه خلق فيك موجبات البسط والقبض، والسرور والحزن، والآثار الناسوتية التي هي الضحك والبكاء اللذان هما من أفعاله الملكوتية التي هي متصلة بالصفات الجبروتية مجتمعة في الذات اللاهوتية، وبعبارة أخرى أنه أضحك القوى الأرضية بإنبات أشجار المعرفة، وأبكى سماء الصدور بمطر الرحمة، وفي حقيقة هذا البيان رمز يتعلق بحد القرآن ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: 44]؛ يعني: أمات القوى السماوية العاجزة عن الحياة الحقيقية الطيبة، وأحى القوى الصالحة الأرضية بمطر الرحمة النازلة من سماء الربوبية، المنبتة أشجار المعرفة الآمنة على شوك الشك والوهم والقلق.

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [النجم: 45]؛ أي: القوى الفاعلية

(1) وصف نفسه تعالى بأنه أضحك وأبكى بطلوع صبح جماله العاشقين، وأبكى بظهور شمس ذاته العارفين، يكون عليه منه بفقدان الكل؛ لأنهم يعرفونه بامتناعه عن إدراكهم وعن تقصيرهم أيضًا في طلب معرفتهم بربههم وقلة معرفتهم بوجود ربهم، وذلك عند كشف المعاني، أضحك المستأنسين بنرجس مودته وياسمين قربته وطيب شمالك جماله، وأبكى المشتاقين بظهور عظمته وجلاله، وأمات العارفين بنعت الغناء في سطوات ديموميته وظهور صدمات أنوار ذاته، وأحى العاشقين بكشف صفاته، فالأولون فنوا فيه، والآخرين بقوابه، وأيضًا أمات المريدين بالحجاب، وأحى المحيين بكشف النقاب.

الروحانية السماوية، والقوة القابلة النفسية الأرضية ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 46]؛ أي: من نطفة العلم إذا تمنى بأمر المولى.

﴿وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخَرَى﴾ [٤٧] ﴿وَالْقُرْآنُ فَاقَهُ﴾ [٤٨] ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى﴾ [٤٩] ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [٥٠] ﴿وَتُؤَمَّرُونَ مِنْ قَبْلِ رَبِّكُمْ فَكُنُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَى﴾ [٥١] ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ [٥٢] ﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ [٥٣] ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ [٥٤] ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى﴾ [٥٥] ﴿أَرَأَيْتَ الْأَزْهَقَ﴾ [٥٦] ﴿لَبَسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَافِيَةً﴾ [٥٧] ﴿أَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْخُبْرُ فَصِيحًا﴾ [٥٨] ﴿وَضَعَكُونَ لَا تَبْكُونَ﴾ [٥٩] ﴿وَأَنْتُمْ سَكِينُونَ﴾ [٦٠] ﴿فَاتَّخِذُوا يَوْمَاضِدًا﴾ [٦١] ﴿[النجم: 47 - 62].﴾

﴿وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخَرَى﴾ [النجم: 47]؛ يعني: النشأة الثانية الإرادية وهي بأن يقذف نور الإرادة في قلبها، فإذا شاء انشربا من قبر قلبها.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾ [النجم: 48]؛ يعني: هو المغني أحياء بأموال المعرفة، والمغني أولياءه بالأحوال السنية والأخلاق الرضية، ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى﴾ [النجم: 49]؛ يعني: هو رب الشعور الذي يحصل للإنسان على أطوار القلب من القوى الكوكبية، وعلى ما في أطباق وأرض القالب من القوى العنصرية.

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم: 50]؛ يعني: هو أهلك قوى العادية المعتدلة، ﴿وَتُؤَمَّرُونَ فَمَا أَبْقَى﴾ [النجم: 51]؛ يعني: القوى الباغية الذين هم عقروا ناقة الشوق، ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مَنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَى﴾ [النجم: 52]؛ لأنهم من قوى النفس أخذوا قوة أوفى من هؤلاء القوى القلبية، ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ [النجم: 53]؛ وهم قوم لوط؛ أي: القوى النجسة الغير المطهرة، التي أهواهم ربهم في هاوية الهوى، ﴿فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ [النجم: 54]؛ أي: ألبسها الله ما ألبس؛ ليكونوا محجوبين فـ ﴿أَهْوَى﴾ [النجم: 53]؛ أي: أسقطت القوة الشديدة الجبرائيلية بلذة قلبها وقلبها بما فيها من القوى النجسة المتنة، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ [النجم: 55] أيتها القوى الإنسانية الباقية، بأي نعمة ربك تشك؟ أما تعلمي أن هذه القوى المعاونة لك هو من آثار فعله؟

﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى﴾ [النجم: 56]؛ يعني: هذا الذي قرأناه عليك هي آيات الله الواردة على لطيفتك الخفية بالحق واللطفية المنذرة لك، كما كانت اللطائف المنذرة

من قبل، ﴿أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ﴾ [النجم: 57]؛ أي: دنت القيامة الخفية، والأزفة هي القيامة الخفية⁽¹⁾، ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ [النجم: 58]؛ يعني: ليس لهذه القيامة الخفية كاشفة غير الله عن أهوالها وشدائدها، وهي أقرب القيامات إلى حضرة الله، وأقرب إليك منك، حتى أنت لفرط قربها إليك لم تقدر على مشاهدتها وأنت في وسطها، بل هي محيطة بجميع أجزاء وجودك، وشرها يتعلق بعد القرآن.

﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾ [النجم: 59]؛ أي: من الوارد الجديد، ﴿وَتَضْحَكُونَ﴾ [النجم: 60]؛ يعني: يستهزئون، ويقولون العجب كيف تكون هذه الأزفة محيطة بنا ونحن لا نشاهدها؟ ﴿وَلَا تَبْكُونَ﴾ [النجم: 60] مما تسمعون من اللطيفة المبلغة ما يخبركم عن أحوال الأزفة، ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ [النجم: 61]؛ أي: غافلون لا همون مستغلون بسماع اللهو، مستهزئون بالوارد باللطيفة المبلغة، ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ [النجم: 62] أيتها القوى المتكبرة في مقام المذلة؛ ليقربكم الله إلى نفسه، ﴿وَاصْبُدُوا﴾ [النجم: 62]، أيتها القوى العابدة لألهة هواكم الله المعبود الحق ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [الحشر: 22]؛ لأن رؤيتك وجودك ذنب لا يقاس به ذنب، فيا أيها السالك: اقي وطرك من هذه السورة، وخذ حظك من معراجك، وأعط حق في رجوعك، وهذا الذي كتبت بتوفيق الله وإلهامه مما ورد على قلبه دفعة واحدة من تفسير بطن القرآن، وأما تفسير جهره لا يمكن كتابته ولو صارت الأشجار أقلاماً، والسموات قرطاساً، والبحار مداداً، اللهم ثبت قلبي على دينك، وقوتي على اعتمال سنة نبيك الموصول إلى حضرتك، ووفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والنسبة، وأعذني من الخطأ والخيل، والسهو والذل بحق محمد المبعوث إلى أهل السهل والجبل ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم وسلم تسليماً.

(1) في قوله: ﴿أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ﴾ أي: قربت ساعة الفتح حين توجهت وانقطعت عنك العلائق، ووجدت من يدخلك بحر الحقائق، ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾، لا يكشف لك هذه الحقائق إلا الذي من عليك بصحبة من يدلك عليه. البحر المديد (6/186).

سورة القمر

وهي خمس وخمسون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اَفْتَرَيَاتِ السَّاعَةَ ۝۱ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۝۲ وَلَٰنَ يَرَوْنَ مَاءَهُ يَفْضُوۡا وَيَقُوۡلُوۡا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝۳ وَكَذَّبُوۡا وَاتَّبَعُوۡا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝۴ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝۵ حِكْمَةٌ بَلِيۡغَةٌ فَمَا تُنۡذِرُ ۝۶ فَاَقۡوَلُ عَنْهُمْ يَوۡمَ يَدۡعُ الدَّاعُ اِلَآئِ شَعۡوُ تُعۡسِرُ ۝۷ خُشۡعًا اَبۡصَرُّهُۥمۡ يَتَخَرَّجُوۡنَ مِنَ الْاَهۡدَادِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَفِرٌ ۝۸ مُّهۡطِیۡمِۡنَ اِلَآ الدَّاعِ يَقُوۡلُ الْكٰفِرُوۡنَ هٰذَا يَوۡمٌ عَصِیۡ ۝۹ ۞ كَذَبَتْۢ بِلٰهَمِهِۦمۡ قَوْمٌ تَوۡحُۥ فَاَكۡذَبُوۡا عِبۡدًا وَّكَانُوۡا جُنُوۡنٌ ۝۱۰﴾ [القمر: 1 - 9].

أيتها القوة العلوية الساجدة، وأيتها القوة السفلية العابدة اعلمنا أن الساعة قد قربت، وافهما ما يقول الله تعالى في كلامه حيث يقول: ﴿اَفْتَرَيَاتِ السَّاعَةَ ۝۱ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: 1]؛ يعني: قيامة القلب دنت، وعلامة دنوها انشقاق قمر القلب، كما يقول بعده: ﴿وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: 1] هية الوارد الفهري.

﴿وَلَٰنَ يَرَوْنَ اٰیَةً﴾ [القمر: 2]؛ يعني: القوى الكافرة القلبية والمشركة والمنافقة النفسية، آية انشقاق قمر القلب أو غيرها من الآيات البينات الانفسية ﴿يُفَرِّضُوۡا﴾ [القمر: 2] عن الآيات لبينة، ﴿وَيَقُوۡلُوۡا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ [القمر: 2]؛ يعني: سحر بأعيننا واستمر فينا، وليست لهذه الآيات حقيقة، واستدلوا بعلمهم الحاصل من قبيل العقل أن الخرق والالتزام محال في الفلكيات، وما فطنوا أنه إن لم يكن هذا الأمر محالاً عند العقل، فكيف يكون إظهاره على يد البشر؟ ومعنى المعجزة أن الاناسي يعجزون عن إثبات مثل ما يأتي به صاحب المعجزة الذي هو إنس من الاناسي، فحملتهم شقاوتهم على إنكار المعجزة، وقدرهم إنكارهم سلاسل الاستكبار حتى لا يقبلوا الحق فأوردتهم شقاوتهم النار.

﴿وَكَذَّبُوۡا﴾ [القمر: 3] اللطيفة الخفية المرسلة إلى جميع قوى اللطائف؛ ليدعوهم إلى الحق بالمعجزات القاطعة والآيات الساطعة، ﴿وَاتَّبَعُوۡا اَهْوَاءَهُمْ﴾ [القمر: 3] المردية ﴿وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾ [القمر: 3] بأهله من الخير والشر، فالخير مستقر بأهله في الجنة، كما

يقول تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾ [يونس: 26]، والشر مستقر بأهله في النار، كما يقول تعالى للذين أساءوا السوء؛ لأن كل أحد من الناس يعمل على شاكلته، ويختتم له في نهايته على ما قدره الله له في بدايته من سعادته وشقاوته.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ [القمر: 4]؛ يعني: أهل مكة، وجودهم الكافرة بالواد الخفي والبيان الجلي ﴿مِّنَ الْأَنْبَاءِ﴾ [القمر: 4]؛ يعني: من أخبار القوى المكذبة للطائف السالفة، وما حان معهم من العذاب ﴿مَّا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [القمر: 4] من الزجر والوعظ؛ ليزدجروا عن التكذيب والإنكار.

﴿حِكْمَةً بِاللِّغَةِ﴾ [القمر: 5]، تامة بلغت متهاها في الوعظ والزجر، ﴿فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ﴾ [القمر: 5]؛ يعني: ليست موعظة النذر بالحكمة البالغة الواردة للقوى الكافرة المشركة المستكبرة الناطقة، ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ [القمر: 6] أيتها اللطيفة الخفية؛ لأنهم جبلوا على الشقاوة ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكِرٍ﴾ [القمر: 6]؛ يعني: يوم يدعو داعي الأمانى لقطع الأمانة وهو أنكر الأشياء؛ لأن قطع الرجاء عن المستغيث والبلاء أشد من البلاء، وأنكر العناء نريهم، ﴿خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ﴾ [القمر: 7]، في تلك الأشياء؛ لأن قطع الحالة المنكرة؛ أي: دليله خاضعة ناظرة إلى كل من يمر عليهم بالذل والمسكنة ليرحم عليهم المار، ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ [القمر: 7]؛ يعني: حين يدعوهم الداعي خرجوا من قبور قوالبهم شاءوا أو أبوا، ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مَُّتَشِيرٌ﴾ [القمر: 7] فتفرق، ويكون صور قواهم المكتسبة في البدن المَجْعُول مثل الجراد المتفرق حيارى متفرقين، ﴿مُهْطِعِينَ﴾ [القمر: 8] مسرعين مقبلين ﴿إِلَى الدَّاعِ﴾ [القمر: 8]؛ وهو قواه أسرا قبليتهم المسلطة عليهم، ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ﴾ [القمر: 8] بالحق المنكرون آياته، المكذبون لطائفه المرسله إليهم بالمعجزات الواضحة الآيات البينة، ﴿هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ [القمر: 8] صعب شديد، لا قدرة لنا على دفع الداعي المسلط علينا، ولا يسمع منا عذر ولا تنفعنا شفاعا، والله ما ذلك اليوم إلا يوم عسر عبوس، فالسعيد من أيقظ بهذه المواعظ وأقبل على الحق وأدبر عن الباطل، وترك الهوى واشتغل بعبادة المولى، وعلم أن الخروج من الدنيا والدخول في العقبى حتى كتبه الله على اللطيفة الإنسانية وتنعمها وتأملها أبد الأباد، سبب كسب البدن المكسب الباقي في هذا البدن المَجْعُول الفاني من جواهر المفردات السفلية، ولطائف

المفردات العلوية الحقيقة فيها وقت الإيجاد صدق لا شك فيه، كما أن الفرخ المستكن في البيضة إذا نمت مودته الفرخية كيف يُقشّر قشر البيضة، والمجعول بتربية دجاجة الروح الإنسية ويطير في هوى الهوى، ويسرح في رياض الجنة القلبية، ويأكل من ثمار معرفة الربوبية، ويشرب من شراب الألوهية، وكل هذا يحصل للسالك في الدنيا بالموت الاختياري، كما يقول الحكيم السني السيد المسمى بالسمناني - رحمه الله - بالفارسية بيت شريف:

بمير؛ أي: روست بیش أزمرک اکرمی نژدکی خواهی که ادیس ازجین مردن بهشتی کشت بیش ازماہ.

وإشارة النبي ﷺ في قوله: «موتوا قبل أن تموتوا»⁽¹⁾، كانت إلى هذه الحقيقة ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [القمر: 9]؛ يعني: القوى القلبية والنفسية كذبت اللطيفة النفسية المستخلصة عن الكدورات المطهرة عن القاذورات، المرسل بالآيات البيئات، ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ [القمر: 9]؛ يعني: تلك القوى كذبوا اللطيفة المأمورة المطهرة النفسية بما بلغت إليهم من الآيات البيئات الأنفسية في بداية السلوك، ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرْ﴾ [القمر: 9]؛ يعني: ازدجر بين عشيرته القريبة؛ وهي القوى النفسية، فصار مجنوناً، وشاهدت هذا الحال في بداية أمري؛ إذ نسبني إلى الجنون والدي وعمي وجميع أقربائي وأحبائي، فلما اشتغلت بالذكر الخفي القوي ظهرت لي في الليلة الأولى شرارات نيران منورة من صدري حتى لحقت بالسما، فلما فتحت العين وأبصرتها معاينة قلت في نفسي: إن الذين يقولون في حقي صدق، ما هذه المعاينة للشرارات في ظلمة الليل في جوف البيت المظلم إلا من فساد جذب في الدماغ؟ والقوى المكذبة النفسية يخوفوني ويمنعونني عن الذكر، والقوى الشيطانية يشككونني في مشاهدة الآية البينة وقلبي كان غير ملتفت إلى أقوالهم، مشتغلاً بالذكر حتى طلع الصبح، فلما خرجت من البيت ودخلت المسجد لصلاة الجماعة ظهر فوق سجادي وعن يميني، وعن قبلي كواكب درية لا تحصى، فخفت عنها في الظاهر وأنست بها في الباطن، والقوى المشكلة الشيطانية والقوى المكذبة النفسية أيضاً

يشوشونني ويأمرونني بترك الذكر، وأنا روعان من السن الناس أن أقفوه بما أشهده وأعائنه، وهذه المشاهدة حصلت لي أول ليلة اشتغالي بالذكر الخفي القوي، على وفق مذهب مشايخنا - قدس الله أرواحهم - وكنت قبل هذه الليلة مشتغلاً بكثرة الأوراد الماثورة، والأذكار اللسانية من أنواع التسيبحات والتهليلات، والتكبيرات والتحميدات، والصلاة والسلام، وكثرة الركعات والسجودات في الصلاة، وبالمجاهدات والرياضات، على وفق ما يعجبني مما حكى من المشايخ المتقدمة، ففي هذه الآية أخذت هذا الذكر القوي الخفي بشرط النفي والإثبات من أخ لي في الدين - رحمه الله - وكان من مردي شيخنا - أطال الله بقاءه - فلما اشتغلت بالذكر ظهرت لي هذه الحالات، وما قلت له معه لخوفي عما يقولون، فلما ظننت الإشراق وظهرت لي الكواكب الدرية، بحيث لا يحصى عددها ولا يوصف ضياؤها، قلت مع أخي شرف الدين: هذه الأقوال، فاستبشر وتبسم وقال: الحمد لله الذي هداك إلى هذه المشاهدة الغيبية والآيات الأنفسية، وأنا قد سلكنا سنة واحدة في حرم بيت الله الحرام، فبعد ذلك حصلت لنا هذه الشرارات على جبل عرفات، فأحسن الله إليك ووفقك لمشاهدة هذه الآيات في مدة قريبة، فالواجب عليك القيام بشكر الحق، والقيام بشكره هو أن تعتزل الناس وتشتغل بهذا الذكر على هذه الشريطة، فيفتح عليك باب القلب إن شاء الله تعالى، فاسترحت من القوى المكذبة والمتفككة.

واشتغلت بعد ذلك بالذكر، واخترت العزلة والخلة ستين متابعين حتى جلت بعد هذه المدة في خلق الأربعين الموسوية، وفتح الله بلفظ على قلبي ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وسلكت الطريق على الترتيب من العبور على قوى القلبية على وفق دعوة اللطيفة الأدمية، ثم على القوى النفسية على وفق دعوة اللطيفة النوحية، ثم على القوى القلبية على وفق اللطيفة الإبراهيمية، ثم على القوى السرية على وفق دعوة اللطيفة الموسوية، ثم على القوى الروحية على وفق دعوة اللطيفة الداودية، ثم على القوى الخفية على وفق دعوة اللطيفة العيسوية، ثم على القوة الخفية المودعة في جميع القوى على وفق دعوة اللطيفة الخفية؛ وهي الدعوة المحمدية، دعا الناس بها ﷺ وسمعت من جميع القوى من التكذيب والتشكيك في أمر اللطائف وإنكارهم دعوتهم وكفرهم

بربهم ما لا يمكن كتابة عشر عشره في المجلدات.

ومقصودي من كتابة هذه الحالة الواحدة التي تظهر في البداية للسالك؛ هو أن يعلم الرجل المطالع هذا الكتاب المسمى بـ «نجم القرآن»؛ وهو المزيل للتفسير النجمي الذي كتبه الموفق نجم الدين داية الأسدي الرازي - شكر الله سعيه - من أول القرآن إلى سورة النجم، فلما وصل إلى سورة النجم قال: يكون عجب أن يأذن الله لي في الشروع في النجم وإتمامه، فإذا وصل إلى النجم وشرع ومرض وعرج بنجمه المنير من أرض البشرية إلى سماء الربوبية وألهمنا الله تعالى إتمام تفسيره، والتفسير المكتوب بخطه الشريف تسع مجلدات، وهذا المزيل مجلد واحد؛ ليكون معشرة كاملة خفية، ما أشار إليه النبي ﷺ بقوله: «إن للقرآن ظهراً وبطناً...»^(١)، ويؤمن ببطنه كما آمن بظهره، ولا يشك فيما أشرنا إلى تكذيب القوى للآيات الأنفسية وإنكارهم اللطائف المرسله وآياتهم الخفية؛ لثلا يشقى عند مطالعة هذا الكتاب بإنكاره الآيات البينات التي شاهدها كاتبها مراراً، غير معدودة من بداية اشتغاله بالسلوك إلى هذا الوقت الذي ألهم كتابة هذه الآيات ومقدار زمان اشتغاله بالذكر، هذا الذي وصفته لك، فقس بواقى الآيات عليها؛ لأن الخبر يقنعه القليل من الكثير، ولا يزيد للبليد إظهار الآيات إلا الإنكار بالتقليد.

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (١٠) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا فِيهَا مِنْ مَّاءٍ فَتَجَرَّاهُ فَجَاءَ الْغَمَامُ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأُجْحِ وَدُشِّرْ ﴿١٣﴾ فَجَرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ زَكَّيْنَاهَا ثَمَّاءَ فَهَلْ مِنْ مَذْكَرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَلَيْنَا وَنَذِيرٌ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ سَرَّاهُ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَذْكَرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ فَذُكِّرَ ﴿١٨﴾ [القمر: 10 - 18].

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [القمر: 10]؛ يعني اللطيفة النفسية دعت ربه: إني مغلوب من غلبة القوى المكذبة والمنكرة، فانصرني بالوارد القهري، ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾ [القمر: 11] الصدر ﴿بِمَاءٍ مُنْهَرٍ﴾ [القمر: 11] بماء الوارد القهري منصباً على أرض البشرية، ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ﴾ [القمر: 12]؛ يعني: غلب ماء السماء الصدر على ماء عنصرية أرض البشرية ﴿عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ﴾ [القمر: 12] على حد

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْنُ مُنْتَصِرُونَ ﴿١٩﴾ نَزِجُ النَّاسَ كَانَتْهُمْ أَجْزَارُ فُجْئٍ مُنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٢١﴾ وَقَدْ يَتَرَاءُ الْعَرَبُ لِلذِّكْرِ فَهْلٌ مِنْ مُذَكِّرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذْرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾ أَتَدْعُونَ إِلَهُاتِكُمْ أَفُلَهُمْ بَرْكَاتُ الْمَوَارِثِ وَهُمْ غَيْرُ آلٍ ﴿٢٥﴾ إِنَّهُمْ يَدْعُوا إِيَّاهُ وَنَحْنُ عَنْهُمْ عَصَى ﴿٢٦﴾﴾

مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَثَرِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا مَرْسَلُوا النَّاقَةَ فَتَنَّا لَهُمْ مَّا رَتَّبْنَاهُمْ وَأَسْطَرْنَا ۖ ﴿٢٨﴾ [القمر: 19 - 27].

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ [القمر: 19] شديدة الهبوب من ريح هوامم المكدره ﴿فِي يَوْمٍ نَّخْسٍ﴾ [القمر: 19] ريحية من أيام عنصره ﴿مُشْتَوِرًا﴾ [القمر: 19] دائم بنحوسيته، ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ﴾ [القمر: 20]؛ أي: تقلع القوى الريحية الهوائية شجرة القوى الناسية التناسية مع أغصان إنسانيتها، وترمي بها على رقبة روحانيتهم ﴿كَأَنَّهُمْ أَهْبَاجُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: 20]، منقطع من مكانه ساقط أرض البشرية لميلانه إلى الهوى، وإشارته إلى النخل في هذا المقام كانت لحكمه؛ وهي أن النخل أفق النباتات القريبة إلى حد الحيوان.

واعلم أن الأيام سبعة، فبإزاء كل مفردة سفلية وعلوية، فالسبت يوم التراب، والأحد يوم الماء، والاثنين يوم الهواء، والثلاثاء يوم النار، والأربعاء يوم النور، والخميس يوم الحياة، والجمعة يوم الوجود، وبياضية جوهرية صور هذه المفردات يومها، وسوادية مادية قابلية هذه المفردات إليها، وكشف سر أيامها ولياليها بتعلق بحد القرآن.

واعلم لطيفة أخرى في خصوصية كل يوم من الأيام بلطيفة من اللطائف السبع، فالسبت مختص باللطيفة القلبية الآدمية، والأحد مختص باللطيفة النفسية النوحية، والاثنين مختص باللطيفة القلبية الإبراهيمية، والثلاثاء مختص باللطيفة السرية الموسوية، والأربعاء مختص باللطيفة الروحية الداودية، والخميس مختص باللطيفة الخفية العيسوية، والجمعة مختص باللطيفة الخفية المحمدية؛ ولأجل هذا استوى الرحمن على عرش الجمعة، واستوت الأيام الستة على عرش الجمعة.

كما أشار إلى هذا السر في كلامه المجيد، حيث قال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: 54]، واعلم أن عرش حكمته القالب الشهادي، وعرش قدرته اللطيفة القلبية، وعرش إرادته اللطيفة النفسية، وعرش علمه اللطيفة القلبية، وعرش كلامه اللطيفة السرية، وعرش بصره اللطيفة الروحية، وعرش علمه اللطيفة الخفية، وعرش حياته اللطيفة الخفية التي كانت اللطائف بها قائمة، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر: 21]؛ يعني: تفكر أيها القارئ في كيفية عذابي وتذكر أيها المتذكر إجابة دعاء النذر، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدْكِرٍ﴾ [القمر: 22]؛

يعني: سهلنا قراءة كلامنا على الألسنة، فهل من يتذكر بالقلب من الآيات التي يقرأها باللسان.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ [القمر: 23]؛ يعني: القوي القلبية المكذبة، كذبت اللطيفة المطهرة المرسله إليها، وإنذارها بالآيات البينة القهرية المنزلة على القوي القلبية المكذبة السالفة، ﴿فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا أَفْقَى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: 24]؛ يعني: هذا المنذر بشر مثلنا واحد منا، كيف نتبعه ونترك آلهة هداانا؟ ولو نترك دين طبيعتنا المستقيمة التي صارت عادتنا، إنما إذا ألقى خطأ وبعد عن الحق، ولا يكون هذا إلا من قلة عقلنا وهيأتنا في أمرنا، ﴿أَوَلَقِيَ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [القمر: 25] وحده مع أن فينا من كان أحسن منه وجهًا، وأنظف ثيابًا وأكثر أموالاً وتبعًا، ﴿بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ﴾ [القمر: 25] متكبر بطر يريد أن يتفوق علينا ويتخذنا هزواً، ويستخدمنا فيما يشاء.

﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشْرُ﴾ [القمر: 26]؛ يعني: سوف يعلم القوي المكذب إذا نزل عذابنا من الكذاب الأشر البطر المتكبر، ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ﴾ [القمر: 27]؛ يعني: أرسلنا ناقة الشوق والواردات الوجدية فتنة واختباراً وابتلاءً للقوي القلبية المكذبة اللطيفة المستخلصة عن الكدورات، ﴿فَارْتَقِبْهُمْ﴾ [القمر: 27] أيتها اللطيفة المرسله، ﴿وَاضْطَرِّبْ﴾ [القمر: 27] على إيدائهم لك عند ورود الواردات الوجدية حالة السماع على القوي القلبية المكذبة، بحيث يقولون: إنه مرائي يريد بإظهارها منه حالة أن يسخر قلوب الحاضرين.

﴿وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ شَرْبٌ مَحْضَرٌ﴾ (٢٨) ﴿فَادْعُوا صَالِحِينَ فَتَقَرَّرْ﴾ (٢٩) ﴿كَيْفَ كَانَ عَنَّا نُذِيرٌ﴾ (٣٠) ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ لِلْخَيْطَرِ﴾ (٣١) ﴿وَلَقَدْ بَشِّرْنَا الْفِرْعَوْنَ بِاللِّذْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكَرٍ﴾ (٣٢) ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾ (٣٣) ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَامِسًا إِلَّا مَالَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَعْرِ﴾ (٣٤) ﴿قِسْمَةٌ مِّنْ جَنودِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ (٣٥) ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَقُوا بِالنُّذُرِ﴾ (٣٦) ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَرْفِهِ فَلَمَسَ أَعْيُنُهُمْ فَنُذِرُوا عَصَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَنُذِرْ﴾ (٣٧) [القمر: 28 - 37].

﴿وَنَبِّئُهُمْ﴾ [القمر: 28]؛ أي: أخبرهم ﴿أَنَّ الْمَاءَ﴾ [القمر: 28]؛ أي: ماء الحياة ﴿قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: 28] وبين الناقة الشوقية، ﴿كُلٌّ شَرْبٌ مَحْضَرٌ﴾ [القمر: 28]؛

يعني: كل نصيب محضرة من كان يشرب الماء نصيبه، وحظ السالك من هذه الآية أن يجعل شرب حياته نصيب الناقة شوقه عند ورود واردة الوجد، وهو الحضور المطلق، وترك الأعمال البدنية عند ورود واردة الوجدية، ونصيب الجوارح الظاهرة لاستعمالها في الأعمال البدنية، ولو أهمل هذا الشرط عذب لعقره ناقة شوقه بالمنع لها عن شرب الوارد الوجدي، ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ [القمر: 29]؛ يعني: نادى القوى المكذبة القلبية قوتهم الجاهلية الطالبة للرئاسة، المحبة للدنيا، العابدة للهوى، فتناولت الناقة الشوقية بسيف استعدادها الحاصلة من القوى العلوية، فعسرت ناقة الشوق، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر: 30] بالقوى القلبية المانعة لنانة الشوق عن استيفاء الحظ عن مشرب السماع، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبِيحَةً وَاحِدَةً﴾ [القمر: 31] من صبيحات قولهم الجبرائيلية المسطرة عليهم، ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ﴾ [القمر: 31]؛ يعني: صارت القوى التي جمعتها قوة النفسية لاحتضار غم الأخلاق الحميدة القلبية المكتسبة الغير المزكاة بنور اللطيفة، مثل الشجرة البالية التي ذرت الریح العاصفة.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: 32]؛ يعني: سهلنا قراءة القرآن الذي فيه آيات وموعظة وأخبار، وعن حال من ظلم على القوة النفسية المزكاة القهرية إلى اللطيفة النفسية بعقر الناقة الشوقية التي فيها الاستعداد الموصل له إلى كعبة قلبه، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [القمر: 32]؛ أي: هل من قارئ يذكر هذه الآيات ويتعظ بها؟ ويتفكر في نفسه ليعرف ناقتة ومشربها ونصيبها، ويعرف القوى الظلمة المانعة لناقتة عن الشرب العاقرة لها بسيف الاستعداد العلوي، ويخاف من الصيحة الجبرائيلية التي هي مسطرة عليه من بدء فطرته إلى حين رحلته من محلة هذا البدن المجعول؛ لينزل ناقتة ويتعهدا عند الشرب، ويركبها ويتفجع بها في السلوك في بيداء النفس؛ ليصل إلى كعبة القلب ويشرف بمعاودة رب البيت.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾ [القمر: 33]؛ يعني: كذبت القوى المتلونة باهوى اللطيفة المطهرة المرسله، وإنذارها بالنذر السالفة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ [القمر: 34] حاصلاً من كدورات أفعالهم الخبيثة الأرضية، والبخارات الهوائية الصاعدة إلى الهوى، المنجدة تحت سماء الصدر، الممطرة عليهم من فوق، المدبرة لهم تدبيراً، ﴿إِلَّا آلَ

لُوطٍ﴾ [القمر: 34]؛ يعني: إلا القوى المؤمنة المطهرة المصدقة باللطفية المطهرة المرسلّة الأمنة عن الحاصب، ﴿نَجِّنَاهُمْ بِسَحْرِ نِعْمَةٍ مِّنْ عِندِنَا﴾ [القمر: 34 - 35]؛ يعني: أنجيناهم بتسحرهم في التطهر وقت المناجاة، وكان بسحرهم ﴿نِعْمَةٍ مِّنْ عِندِنَا﴾ [القمر: 35]، وشكرهم على نعمتنا أنجيناهم، ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ [القمر: 35] نعمتنا.

﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ [القمر: 36] البطشة ثلاث بطشات، مثل: الطامة، والنار كبرى ووسطى وصغرى، فالبطشة الكبرى، والطامة الكبرى، والنار الكبرى، إذا أخذت المرء فلا يمكن الخلاص منها، وأما الوسطى فيمكن بالشفاعة وبعض الأعمال الصالحة وإن كانت مغلوبة، وأما الصغرى فإذا ظهرت للسالك يزيد إيقانه ويظهر له نشاطاً في سلوك الطريقة، وتحرضه على التوجه الكلي إلى الله يشرف بالتجليات بعد هذه الحالات، والله بطشة خفية في كل لمحة، وطامة جليلة في كل بطشة، ونار مضينة مشرقة في كل طامة، وساعة وقائمة في كل نار، وواقعة خافضة في كل ساعة لا يشاهدها إلا الأقطاب الأربعة؛ وهم: العالم العلوي والسفلي، ﴿فَتَنَارُوا بِالنَّارِ﴾ [القمر: 36]؛ يعني: أنذرت اللطفية المتطهرة للقوى الملوثة عذابنا وبطشنا لهم بأفعالهم الخبيثة، فشكوا بالنذر؛ أي: بالإندار، وكذبوها ولم يصدقوا إرسال الحاصب عليهم.

﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ﴾ [القمر: 37]؛ يعني: طالب القوى الملوثة القربان بضيف الوارد القهري النازل على اللطفية المتطهرة؛ ليعذب القوى الملوثة في صور اللطف، ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ [القمر: 37]؛ يعني: صيرنا أعينهم مطموسة من كدورات أفعالهم الخبيثة، وأرسلنا عليهم صاحب أفعالهم، وقلنا: ﴿فَلَوْ قُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ [القمر: 37]؛ أي: هذا العذاب الذي كتتم به تكذبون، وحظ السالك من هذه الآية أن لا يأذن للقوى المشككة المكذبة بالدخول على ضيف الوارد القدسي بحال البتة.

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ﴾ (٣٨) ﴿فَنُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ (٣٩) ﴿وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ (٤٠) ﴿وَلَقَدْ جَاءَ الْفِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ (٤١) ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ فِيهَا مُخَلَّدُونَ﴾ (٤٢) ﴿أَفَلَا تُحْذَرُونَ﴾ (٤٣) ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَوَرُونَ﴾ (٤٤) ﴿سَيَبْرَأُ لَجَمْعٍ وَلَيُؤَلِّقُ الذُّبُرَ﴾ (٤٥) ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ﴾ [القمر: 38]؛ يعني: عند طلوع صبح النفس

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ﴾ [القمر: 38]؛ يعني: عند طلوع صبح النفس

اللوامة في بكرة الملهمة، استقر العذاب بالقوى المشككة والمتلونة ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر: 39]؛ يعني: عذاب الحاصب الحاصل من أعمالكم الخبيثة ونياتكم المتلونة، مما أنذركم به اللطيفة المتطهرة المرسلّة.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: 40]؛ يعني: سهلنا على الألسنة قراءة القرآن الذي فيه هذه الآيات المذكرة لهم من العذاب الواقع بالأعمال الخبيثة على القوى المتلونة العامل للخبائث: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [القمر: 40]؛ يعني: هل أحد يتعظ بهذه المواعظ بقلبه مما يتلوه بلسانه؛ والمراد من إنزال القرآن وتيسير قراءته على اللسان وكشفه بالبيان؛ تذكرة آياته والاتعاظ بمواعظه، والتفكر في عجابه بالجنان، لا قراءته بصوت حسن؛ طلباً للدرهم والدنيا من الأعوان ووعظ العوام والارتفاق بالنسوان، وهذا القارئ يكون داعياً من دعاة الشيطان، والاحتراز من قراءته ووعظه واجب على أهل الإسلام والإيمان.

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا﴾ [القمر: 41 - 42]؛ يعني: كذب القوى الفرعونية من القوى القالبية اللطائف السرية والعقلية المنزلة بالآيات الأنفسية والآفاقية لهم، فما أظهرت اللطيفة السرية الموسوية بالآيات الأنفسية والعقلية الهارونية الآفاقية، ما زادهم المنذرين إلا طغياناً، واللطيفة السرية أنفسية، واللطيفة العقلية آفاقية، كما شرحناها في حمل الصنایع المعينة، ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 42]؛ يعني: أخذناهم بالعذاب أخذ من يكون غالباً على أمره، قادراً على شوق ما في علمه على حسب إرادته.

﴿أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ﴾ [القمر: 43]؛ يعني: أيتها القوى الملائكية الوجودية الغير المستخلصة، قواكم الكافرة خير واجب إلى الله من قوى الأمم التي كفرت باللطائف المرسلّة السالفة؛ لئلا يعذبكم بما عذبهم بكفرهم، ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: 43]؛ يعني: لكم براءة في كتاب الله تعالى بأنكم تسلمون ولا تعذبون بكفركم، ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُتَصِرٌ﴾ [القمر: 44]؛ يعني: يظنون أن بجمعية قواكم تغلبون على حكم الحق والوارد القاهر، ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر: 45] سوف يهزم جمعكم بالوارد الذكري القهري، ويفرون مدبرين وعليهم الدمار والرماد؛ لإدبارهم عن الواقع وإقبالهم على الهوى.

﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذًى وَأَمْرٌ ﴿٥١﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٥٢﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٥٣﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٤﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ ﴿٥٦﴾﴾ [القمر: 46 - 51].

﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذًى وَأَمْرٌ﴾ [القمر: 46]؛ يعني: إذا دخلت قيمة القلب يكون أعظم هيبة وأشد مرارة للقوى المدبرة من عذاب أرسلنا عليهم بالوارد الذكري القهري، ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: 47] عند حلول الساعة تسعر على المجرمين نيرانهم المشتعلة في جهنم قلوبهم من نيران الحسد والحقد، والبغض والغضب، والكبر والشهوة، ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ﴾ [القمر: 48]؛ لاستنكافهم عن وضع الوجه لله على أرض التواضع، واستكبارهم على الحق بالقوة الباطلة، يقول لهم: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ [القمر: 48]؛ يعني: ذوقوا مساس سقر قلوبكم بأخذكم المعارف من الوارد، واشترائكم متاع الحياة الدنيا بها في دار الكسب، هذه ﴿سَقَرَ﴾ [القمر: 48] جزاءكم اليوم في دار الجزاء.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49]؛ يعني: لكل شيء قدر معين وأجل معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ، كما كان في أم الكتاب لا يتأخر ولا يتقدم عما قدر.

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: 50]؛ يعني: لشيء إذا أردنا وقوعه حين انقضاء أجله المعلوم، ودخول وقته المقدر أن ﴿يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: 117] في الحال من غير تأخير، ويشبه سرعة نفاذ الأجر بالكلمة الواحدة بلمح البصر، وهو أقرب عند أهل البصيرة؛ لأنهم يسمعون الكلمة في كل ساعة، ويشاهدون الساعة في كل نفس، ويتنعمون بمعارف الآيات في كل حال، وكشف سر هذا الحال من حد القرآن مما يجب إخفاؤه ويحرم إفشاؤه، ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ [القمر: 51] أيتها القوى الكاذبة المكذبة المستكبرة، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ﴾ [القمر: 51]؛ أي: هل أحد يتذكر من قراءة القرآن واستماع الآيات ويتعظ بهذه المواعظ، ويعرض عن قواه الكافرة المكذبة ويقبل على قواه المؤمنة المصدقة، ويؤمن بلطائف القلبية الحسية، والقلبية والسرية والروحية والخفية.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعْنَا فِي الزُّبُرِ ﴿٥٧﴾ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ﴿٥٨﴾ إِنَّ لِلَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ وَتَبَرُّ

﴿٥٥﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلَكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٦﴾ [القمر: 52 - 55].

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: 52]؛ يعني: مكتوب في كتبنا كل ما عمل شخص من الأشخاص، وتلك الكتب الموجودة مع كل أحد من بني آدم؛ ولكنهم لكثافة حجبهم الظلمانية لا يستطيعون قراءتها، أما ترى أيها الجاهل الغافل إذا صرّح مصروع، عامي أمي كيف يقرأ القرآن، والزبور، والتوراة، والإنجيل؟ وكيف يتكلم المصروع العجمي بالعربي، والعربي بالعجمي، والمغولي بالهندي، والهندي بالمغولي؟ فلو أن تلك الكتب المكتوبة على الألواح موجودة فكيف يقدر بعد الإغماء عليه لخرق حجابها على قراءة تلك الكتب؟ ولأجل هذا ضرب به المثل ابن الفارض وهو من محققي هذه الأمة في قصيدته الثانية، غير أنه رجع الفهري حتى مال إلى الإيجاد، قال رحمه الله تعالى:

مَسْأَلٌ مُحَقَّقٌ وَالْحَقِيقَةُ عُنْدِي وَأُثْبِتُ بِالْبُرْهَانِ قَوْلِي ضَارِبًا
عَلَى فَمِهَا فِي مَسْأَلِهَا حَيْثُ جُنَنْتِ بِمُتَبَوِّعَةِ يُنْبِئُكَ فِي الصَّرْحِ غَيْرُهَا
عَلَيْهِ بِرَاهِينُ الْأَدَلَّةِ صَحَّتْ وَمِنْ لُغَةٍ تَبْدُو بِغَيْرِ لِسَانِهَا
وهذا شيء شاهدناه مراراً ثم شاهدنا في سلوك الطريقة أن السالك الأمي يقرأ جميع القرآن في طرفة عين وإلى هذه الحقيقة أشار ابن الفارض حيث قال رحمه الله:

وَقُلْ لِي مَن أَلْقَى إِلَيْكَ هُلُومَهُ وَقَدْ رَكِدْتُ مِنْكَ الْحَوَاسُ بِغَفْوَةٍ
وَمَا كُنْتُ تَدْرِي قَبْلَ يَوْمِكَ مَا جَرَى بِأَمْسِكَ أَوْ مَا سَوْفَ يَجْرِي بِغُدْوَةٍ
فَأَصْبَحْتَ ذَا عِلْمٍ بِأَخْبَارِ مَنْ مَضَى وَأَسْرَارِ مَنْ يَأْتِي مُدِلًّا بِخَبْرَةٍ
أَنْحَسُّ مِنْ جَارِكَ فِي سِنَةِ الْكَرَى سِوَاكَ بِأَنْوَاعِ الْعُلُومِ الْجَلِيلَةِ
وَمَا هِيَ إِلَّا النَّفْسُ عِنْدَ اسْتِغَاثِهَا بِعَالِمِهَا عَنْ مَظْهَرِ الْبَشَرِيَّةِ
تَجَلَّتْ لَهَا بِالْغَيْبِ فِي شَكْلِ عَالِمٍ هَدَاهَا إِلَى فَهْمِ الْمَعَانِي الْغَرِيبَةِ
وَقَدْ طُبِعَتْ فِيهَا الْعُلُومُ وَأُغْلِنَتْ بِأَسْمَائِهَا قَسْداً بِوَحْيِ الْأُبُوءِ

فاجتهدوا أيها الغافلون في تطهير لوح الباطن عن الغبار الواقع على وجهه من عالم الجذب، سبب ريح الهوى بالذكر الكريم؛ ليقرؤوا جميع الكتب المنزلة وغير المنزلة، وتطلّعوا على أم الكتاب الذي هو مخزون في عالم الجبروت عند الرب، ونصيح لسانك

بجميع اللغات وقت الغدر عن مشاهدة الصفائر والكبائر المكتوبة على الواحكم، كما يقول الله تعالى: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: 53]؛ يعني: صفائر أعمالكم وكبائرها من الخير والشر، مكتوبة على الواحكم.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ [القمر: 54]؛ يعني: الذين اتقوا عن غبار تراب الطبيعة، وريح الهوى في جنات قلوبهم ونهر معارفهم الجبروتية، مستريحون ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ﴾ [القمر: 55] وهو موضع الحكمة ﴿هَذَا قَلِيلٌ مُّقْتَدِرٌ﴾ [القمر: 55]؛ يعني: موضع الحكمة عند القدرة وفيه أسرار رحمته، أشرح لك نبذة نستفيد منها ما يهز به عطف إرادتك للطلب.

اعلم أن مفاتيح الغيب، ومقعد الصدق، وأم الكتاب عنده في عالم الجبروت، وهي مظاهر جبروتية لصفات لاهوتية؛ وهي: الحياة، والسمع، والبصر، والكلام، والعلم، والقدرة، والإرادة، والحكمة، وجواهر الملائكة الأربع، والعناصر الأربعة في الملكوت، مظاهر لمظاهر الصفات الجبروتية، وقال الإنسان المنفوخ فيه الروح مظهر لمظاهر الصفات الملكوتية؛ التي هي مظهر لمظاهر الصفات الجبروتية؛ التي هي مظاهر الصفات اللاهوتية، وقال الإنسان ناسوتي، وبه يتم أمر الحكمة وهو أنت، فانظر إلى نفسك لترى آيات أفعال الحق، وادخل في نفسك تشاهد آيات صفات الحق، واصقل مرآة نفسك لتشرف بمشاهدة جمال الحق، وارحم نفسك بنفسك في نفسك ولا تضع قدمك خارجاً من حرم نفسك؛ لأنها البيت الحرام وكعبة الأمان ودار السلام، وفيها الجنة والرضوان والروح والريحان؛ لثلاث تفضل في بادية الجريان بالخفية والخسران، فالعالم بأسره ملكه وملكوته، وغيبته وشهادته، وأنفسه وآفاقه إنسان صغير، والإنسان عالم كبير، فالويل لمن ترك الكبير للصغير، وحقير من يقنع بالقليل من الكثير.

اللهم ارفع هممتنا بطلب الملك القدير، ووفقنا لمتابعة حببيك المنير، البشير النذير للخير والشر به ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

سورة الرحمن

وهي ثمان وسبعون آية مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ④ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑤ بِحُسْبَانٍ ⑥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑦ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑩ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ⑪ فِيهَا فَكِيهَةٌ ⑫ وَالتَّنْخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ⑬ وَلِلْمَلِكِ ذُو الْصُفْرِ ⑭ وَالزُّيْحَانَ ⑮ فَيَأْتِي بِآيَةٍ ⑯ وَنُبْإٍ ⑰ فَكَذَّبْنَا بِكُذِّبَانٍ ⑱﴾ [الرحمن: 1 - 13].

قدسية رحمانية إسلام أبادية مختومة بختام المسك عما ينافسه المتنافسون وفيه يرغب الراغبون، وله يزهد الزاهدون، وإليه يتوجه المتوجهون، وبه يسلك السالكون، ومعه يطرب المطربون ويرقص الراقصون، ومنه يستريح المستريحون، طوبى لمن نظر فيها بعين العبرة وانتفع منه الخير، وحمل على جند النفس حمله أهل الغيرة؛ ليخلص من بيداء الحساب ويخرج من نية الخيرة، ويخلص نفسه من رق الشيطان ويدخله في زمرة عباد الرحمن، ويقرأ سورة الرحمن ويتدبر في هذا البيان الذي جاء من حضرة القرآن، ونقش على صحيفة الجنان؛ ليشاهد حقيقة بعين العيان، ويعرف حقيقة بحق الإيقان، والله المستعان وعليه التكلان.

يا طالب علم الرحمن في القرآن: اعلم أن الله تعالى يقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: 1-2]؛ يعني: الرحمن إذا استوى على عرش الروحانية علم القرآن للأرواح الطيبة بما نقش بالقلم الخفي على ألواحهم الساذجة من علم القديم، فلما تصاعد غبار عالم الحدوث ووقع على ألواحهم خفي النقش، وما هم بقادرين على بقي الغبار ولا على غسل الألواح.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ [الرحمن: 3] الجامع، وجمع فيه المفردات العلوية والسفلية؛ ليحصل له استعداد يزيل الغبار عن وجه ألواح، ويغسل الصور المنقوشة ليلوح فيها

المعاني، كما يقول تعالى بعد ذكر خلق الإنسان: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: 4]؛ ولهذا السر قال الله تعالى مع حبيبه: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامة: 18-19]؛ لأن البيان تفصيلي والقرآن إجمالي، وليس للمخلوقات في تفاصيل المعرفة حظ إلا للإنسان، لقوة لها حصلت من امتزاج مفردات العلويات والسفليات، واختلاط الأنوار والظلمات، وهو مزاج معتدل في اللطافة والكثافة؛ ولأجل هذا صار مظهر صفات الذات.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: 5]؛ يعني: شمس النبوة وقمر الولاية على فلك وجود الإنسان، يدور بالحساب في الدائرة الأزلية والأبدية على قطب نقطة نون الرحمن، ولا يكشف هذا السر حتى يفهم قوسيته صورة في البياض والسواد، وإيصال دائرة الأزل إلى الأبد عند نزعة بواسطة وتروا، والولاية القائمة بألف الاسم الأعظم، وسر سين السهم الأسمى الذي لأجله ظهر قوس النون، ووتر الواو، وألف الاسم؛ وهو آخر حروف القوس وبه تتصل دائرة الأزل بالأبد، وبه يتم التدبير وحكمه الرجوع وحصول الصيد المقصود من إيجاد وجود كل موجود، والشروع في تحقيقه يلزم الشروع في بيان حد القرآن مما لست مأذوناً في إفشائه.

﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: 6]؛ يعني: نجم أمر التدبير، وشجر سر التدبير عند عروجها على مدبرها يسجدان له ويتذللان بين يديه بالرجوع عليه، والنجم استعداد علوي نزل وقت التدبير لتربية الشجر، وهو القوة السفلية ليظهر فيعرج ثم يعرج إلى ربه، ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ [الرحمن: 7]؛ يعني: سماء الصدر رفعها فوق البشرية ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: 7]؛ يعني: وضع القوة المميزة العاقلة بين القوى السمائية وإعطاء الحقوق العلوية، ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ [الرحمن: 9]؛ يعني: لسان الميزان عند البيان، ينبغي أن يكون قائماً بالعدل لا يميل على جانب الإفراط والتفريط بالهوى؛ لأن النبي ﷺ قال: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»، ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: 9]، إشارة إلى التفريط، كما أن قوله: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ [الرحمن: 8]

كان إشارة إلى الإفراط.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: 10]؛ يعني: أرض البشرية وضعها وفرشها وبسطها للقوى الإنسانية، ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ [الرحمن: 11] من فواكه معرفة الصفات الفعلية، ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْتَامِ﴾ [الرحمن: 11]، إشارة إلى الشجرة التي هي مظهر لمعارف الصفات الذاتية؛ ولأجل هذا قال: ﴿ذَاتُ الْأَكْتَامِ﴾ [الرحمن: 11]؛ لأن شجرة الإنسان ذات الأطوار، كما أن النخل ذات الأنعام كل طورها مستور بطور آخر؛ ولأجل هذا قال ﷺ: «النخلة عمتكم»⁽¹⁾، وهي أفق النباتات ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ [الرحمن: 12]؛ يعني: حب الحب المزروع في أرض البشرية؛ يعني: ذو أوراق من المكاشفات، ﴿ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ [الرحمن: 12] من المشاهدات؛ وهو الورق الحسن الذي يخرج من الحب، والعصف هو الورق الذي يحفظه، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 13]، إشارة إلى القوتين: العلوية والسفلية؛ يعني: بأي نعم ربكما أيها القوتان تكذبان، أبنعمة رفع السماء، أم بنعمة وضع الأرض تكذبان؟ أباإنزال النجم التدبيري، أم بتفريج الشجر الحكمي تكذبان؟

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ ١٤ ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ ١٥
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ١٧ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
فَلْيَمِيزَا بَيِّنَاتٍ لَّا يَتَغَيَّبَانِ ١٩ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٠ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ٢١
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٢ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأُظُنِّ ٢٣ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٤
[الرحمن: 14 - 25].

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ * ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن: 14-15]، خلق القوة الإنسانية من العناصر السفلية المتأثرة بالعناصر العلوية، وخلق القوة الجنية من العناصر العلوية المكتسبة بسبب الهوى ألوان العناصر السفلية، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 16]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة استعداد قبول الأثر من

(1) أخرجه أبو يعلى (1/353، رقم 455)، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (3/118)، والعقيلي مختصراً (4/256)، وابن عدي (6/431)، وأبو نعيم في الحلية (6/123)، وابن عساكر (7/382).

العناصر العلوية، أم بنعمة قوة الاكتساب من العناصر السفلية تكذبان؟

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: 17]؛ يعني: رب مشرق شمس النبوة ومشرق قمر الولاية في العالم الجسماني، ورب مغرب شمس النبوة ومغرب قمر الولاية في العلم الروحاني، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 18]؛ يعني: أبنعمة إشرافهما لأجل الكسب، أم بنعمة إغرابهما لأجل الاستراحة تكذبان أيتها القوتان؟

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ [الرحمن: 19-20]؛ يعني: مرج البحرين: الروحاني، والجسماني ﴿يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ﴾ [الرحمن: 19-20] الإنسان؛ أي: حاجز يمنعهما أن يتغيرا؛ يعني: إن لم يكن حاجز القلب بين القوى العلوية والسفلية لتغير مزاج القوى النورانية العلوية من دخان القوى الظلمانية السفلية، ويصل أيضًا حاصبات القوى السفلية من غلبات أنوار القوى العلوية؛ لأن القوى السفلية ضعيفة عاجزة عن حمل الأنوار العلوية إن لم يكن بينهما واسطة اللطف من القوى السفلية وأكثر من القوى العلوية، كما أن - القصورون - ألين من العظم وأخشن من اللحم، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 21] أيتها القوتان، أبنعمة مرج البحرين، أم بنعمة الحاجز الذي إن لم يكن هو بطل ومتغير استعدادكما تكذبان؟

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: 22]؛ يعني: من البحر العلوي يخرج لؤلؤ أنوار الأسرار السري، ومن البحر السفلي يخرج مرجان نيران العشق القلب، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 23] أيتها القوتان تكذبان؟

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: 24]؛ يعني: له بيض الخواطر المسخرة في بحر الإنسان الذي فيه البحران يلتقيان، ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: 24]؛ ليقطع بعلامتها ويميز الخاطر العلوي من السفلي وإلا شيء من الجنى، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 25]، أبنعمة تسخير السفن، أم بنعمة الأعلام أيها القوتان تكذبان؟

﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِنَا قَانٍ﴾ ١٩ ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ٢٠ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ٢١ ﴿يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ٢٢ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ٢٣ ﴿يَنفَعُ الْبَشَرَ وَالْإِنسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ﴾ ٢٤

وَالْأَرْضِ فَاَنْقُذُوا لَا تَنْقُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ [الرحمن: 26 - 34].

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 26-27]؛
يعني: من يكون على أرض البشرية فان، والفناء إشارة إلى فناء المركبات، كما أن الهلاك إشارة إلى هلاك المفردات، ولأجل هذا إشارة في الفناء إلى تجلي الصفات، وفي الهلاك إلى تجلي الذات، وأطلق الهلاك على كل شيء حيث قال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، وأضاف الوجه إلى هويته، وأطلق الفناء على من على وجه الأرض البشرية من المركبات بقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26]، وأضاف الوجه إلى الصفة حيث قال: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 27]؛ يعني: صاحب تجلي الجمال والجلال؛ يعني: بتجلي الجلال الصور الكثيفة، ويبقى بتجلي الجمال المعاني المكتسبة اللطيفة من الصورة الكثيفة، والفرق بين الهلاك والفناء بين فناء نور القمر عند حجاب الأرض له عند أخذ النور من الشمس وهلاك أنوار الكواكب عند طلوع الشمس، وأبين لك فرق أظهر من هذا في صورة النبات، إذا وضعت في قدح فيه ماء يفني تركيب الصورة النباتية القائمة ثلاثة قوائم، ويهلك معنى حلاوة في الماء؛ لغلبة الماء عليه، وفي الهلاك والفناء أسرار سوى هذا يتعلق بعضها نجم القرآن وبعضها بمطلع القرآن، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 28]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة إفتاء الصور الكثيفة، أم بنعمة إبقاء المعاني اللطيفة المكتسبة من الصور الكثيفة في دار الكسب تكذبان؟

﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الرحمن: 29]؛ يعني: القوة العلوية والسفلية تسأله حظوظهم وحقوقهم، ﴿كُلُّ يَوْمٍ مُّوٍ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29]؛ يعني: يحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع لحكمته وقدرته على وفق إرادته، يمحو ما يشاء عن الألواح، ويثبت ما يشاء على الألواح في يوم الحال الحاجز بين الأزل والأبد، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 30]، أبنعمة محو السيئات، أم بنعمة إثبات الجنان أيتها القوتان تكذبان؟

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: 31]؛ يعني: سوف نفرغ من استعمالكم في دار الكسب أيها القربان الثقلان العظيمان برفعان قدر، كما لأنكما ثقلان الأرض البشرية والسما الروحانية، ويشتغل بالإعطاء جزاء أعمالكم في دار الجزاء، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ ﴿ [الرحمن: 32]، أبنعمة الاستعمال في دار الكسب في الأعمال الصالحة، أم بنعمة إعطاء الجزاء في دار الجزاء أيتها القوتان تكذبان؟

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: 33]؛ يعني: أيتها القوى العلوية والسفلية، إن كنتم تستطيعون أن تفرقوا أو ترجعوا إلى سماء الروحانية وأرض الجسدية ففرقوا، وما كنتم على التفرق والرجوع إلى كلياتكم إلا بسلطاننا وحكمنا وبيانتنا، وبعبارة أخرى إن كنتم تستطيعون على تحصيل المعارف العلوية والسفلية بغير سلطان الوارد فاسعوا في الطلب، ولا يمكن تحصيل المعارف بسعيكم إلا عند نزول سلطان الوارد، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 34]؛ يعني: أيتها القوتان العلوية والسفلية، أبنعمة اجتماعكما لكسب الحسنات الباقيات في دار الكسب، أم بنعمة تفريقكما وإدخالكما في دار الجزاء لاستراحتكما عن الشغل، وتنعمكما بالأعمال الصالحة المكتسبة تكذبان؟

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿إِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿يَعْرِفُ الْمُسْرِئُونَ بِسْمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِ وَالْأَقْدَامِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿هَؤُلَاءِ جَهَنَّمَ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿يَطُوفُونَ فِيهَا بَيْنَ ذَيْنِ جَمِيعٍ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 35 - 45].

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ [الرحمن: 35]؛ يعني: يرسل عليكما أيتها القوتان شواظ من نار علوية، وهو لهب النار الأخضر واستعداد النحاسية من العناصر السفلية، فلا يمنعان صاحبهما عن العذاب إن يشأ عذابهما، وفي هذا أسرار رحمة أشير إلى بعضها لك يفطن له الخير.

اعلم أن الله تعالى خلق قالب إنسان مستعداً مثل النحاس المستعد للتربية والتصعيد إلى حد يطرح عليه الكيمياء ويقلبه عينا روحانياً، وخلق فيه من نار القوة الفاعلية قوة إذا زكى النحاس من الظلمة المنطبعة فيه من أركان الأرضيات، وظهر النار من لهب الهوى، وقيل صاحب التزكية والتطهير كثير الإيمان وطرح على نحاس القالب واشتعل فيه النار

المطهرة عن لهب الهوى، فجعل قلبية الظلماني نورانيًا، ويصير نحاسية الجسماني عينا باقيا روحانيًا، وإن لم تترك النحاس من ظلمات الطبيعة ولم تظهر النار نورانيًا من لهب الهوى، تذيب النار التي هي ذات لهب هوائية نحاس استعداد القوة المكدرة الجسمانية في جحيم قلبه التي عمرها في دار الكسب، وتغذيه أبد الآباد تارة بالإذابة والإحراق في جحيم اختاره بنور النار، وتارة بإدخاله النحاس المذاب في زمهرير إنكاره؛ ليخمد ويصلح للإذابة تارة أخرى في دار القرار؛ لإعراضه عن طاعة الملك الواحد القهار، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 36]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة إعطاء آثار الخضراء العلوية، أم بنعمة إعطاء الاستعداد النحاسي السفلي تكذبان؟

﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: 37]؛ يعني: إذا فرجت سماء الصدور، وتنزلت القوى الملكية على القلب، ويكون لون السماء المنشقة مثل دهن الزيت إذا وصل إليه حرارة النارية، لون كل ساعة بلون آخر، فكذلك سماء الصدر تتلون من حرارة شمس القوى الملكية بلون آخر على حسب قوى ملك من الملائكة المنزلة، كما قيل: لون ماء لون إنائه من ينصر كما أيتها القوتان؟ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 38]، أبنعمة انشقاق السماء، أم بنعمة إنزال القوى الملكية بكذبان؟

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 39-40]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة الخلاص من الذنب في دار الكسب، أم بنعمة غفران ذنبكما تكذبان؟

واعلم أن الملائكة النازلة يعرفونهم بسيماهم، فتؤخذ بنواصي نياتهم السيئة وأقدام أعماهم الفاسدة، ويلقون في جهنم قلبهم الذي عمروها في دار الكسب يطوف من نار عنصرهم الغير المستخلصة عن لهب الهوى، وحميم عنصرية مائهم المكدرة بتراب الطبيعة، كما ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * هَلْ يَرَوْنَ اللَّهَ بَسْتَرِ سِتَارِيهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَعْرِفُونَهُ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 41-44]، والآن واد من أودية جهنم مثل الويل، فأما الويل حصل من شره، والآن من الهوى إلا من ستره الله بستر ستاريته فإن الملائكة لا يعرفونه، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 45] أيتها القوتان، أبنعمة الخلاص عن الجزاء لستره، أم بنعمة المغفرة عن الذنب بغفرانه

﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانٍ ﴿٦﴾ فَإِنِّي مَالَهُ رِيكَاً يُكَذِّبُانِ ﴿٧﴾ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴿٨﴾ فَإِنِّي مَالَهُ رِيكَاً يُكَذِّبُانِ ﴿٩﴾ فِيهِمَا عِثَانِ جُنَّانٍ ﴿١٠﴾ فَإِنِّي مَالَهُ رِيكَاً يُكَذِّبُانِ ﴿١١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فِتْكَهٍ وَنُجْبَانٍ ﴿١٢﴾ فَإِنِّي مَالَهُ رِيكَاً يُكَذِّبُانِ ﴿١٣﴾ مُكْرِمِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَمْفَرٍ وَحَقَّ الْجَنَّةَيْنِ دَانٍ ﴿١٤﴾ فَإِنِّي مَالَهُ رِيكَاً يُكَذِّبُانِ ﴿١٥﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْغُرَفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْهِنَّ فَبَاسُهَا وَلَا جَانٌّ ﴿١٦﴾ ﴾ [الرحمن: 46 - 56].

وهذه المواعظ جاءت لتعظ بها القوتان من آلاء الرب ونعمائه؛ ولأجل هذا يقول:

﴿وَلَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جُتَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46] جنة عن يمين لقوة روحانيتهم فيها المعارف، وجنة عن شمال لقوى جسمانيتهم فيها فيما اشتهدت أنفسهم، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 47]؛ يعني: أيتها القوتان الخائفتان من مقامكما عند ربكما يوم الحساب، المشتغلتان بكسب الأعمال الصالحة المدخر لكم جزاءها في يوم المآب، أنعمة جنة اليمين، أم بنعمة جنة الشمال تكذبان؟ ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ [الرحمن: 48]؛ يعني: جنتكما ذواتا أغصان من المعارف الجلالية والجمالية، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 49]؛ يعني: أيتها القوتان، أنعمة المعارف الجلالية، أم بنعمة المعارف الجمالية تكذبان؟ ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ [الرحمن: 50]؛ يعني: في جنتكما تجريان عين المكاشفة وعين المشاهدة، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 51] أيتها القوتان؟ ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ [الرحمن: 52]؛ يعني: من كل فاكهة معرفة صورتان خالدتان من صورة الأعمال الروحانية والجسمانية، التي عملها في دار الكسب صاحبها ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 53]؛ يعني: أيتها القوتان، بنعمة أي صورة من الصورتين الخالدين تكذبان؟

﴿مُتَكِينٍ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿[الرحمن: 54-55]؛ يعني: الصورة الخالدة متكئين على بساط البسط المفروش؛ الذي بطائن الفرش من إستبرق اللطف، وظواهرها من نور الفضل مما ليس له نظير في الدنيا، كما قال في وصفه النبي ﷺ: «جزاء عن الملك العلام، فيها مالا عين رأت، ولا أذن

سمعت، ولا خطر على قلب بشر^(١)، ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ﴾ [الرحمن: 54]؛ يعني: اجتناء ما يجتني صاحب الجنتين يكون عليه سهلاً قريباً على أية حالة شاء يجتني ثمارها من غير تحول عن مقام إلى مقام آخر، ومن غير حركة بالقيام والقعود، ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ [الرحمن: 56]؛ يعني: في هذه الجنان صور حسنة خالدة من صور الأعمال الصالحة، يقصر طرفهن على صاحبها ولا يقدر أن ينظرن إلى غير صاحبها، وكل ما ينظر إلى صاحبها يريد في عينها جمال صاحبها، لم يمسهن يد قوة علوية ولا سفلية قبل يد صاحبها، وحسنهن من حسن الأعمال، وزيادة حسنهن في كل نظرة من حسن النية والصدق والإخلاص في العمل.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٧) ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٣٨) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٩) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٤٠﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤١) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٤٢﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٣) مِثْرَاهُمَا نَخْلٌ ﴿٤٤﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٥) فِيهِمَا صَيَّانٌ ﴿٤٦﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٧) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِيَّانٌ ﴿٤٨﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٩) ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ (٥٠) [الرحمن: 57 - 70].

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 57]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة قصر طرفهن عليكما، أم بنعمة حفظهن عن مسام يد غيركما تكذبان؟ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: 58]؛ يعني: قوة قلبها كالياقوت وقوة نفسها كالمرجان؛ وهو أفق المعارف، ولالياقوت القوة القلبية، أم بنعمة خاصة تفريج القلب وتقويته؟ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 59]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة ياقوت القوة القلبية، أم بنعمة مرجان القوة النفسية تكذبان؟

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]؛ يعني: هل جزاء الأعمال الحسنة التي عملها صاحبها في دار الكسب إلا الإحسان في دار الجزاء؟ وهل يخرج من الشجرة الطيبة إلا الثمرة الطيبة؟ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 61]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة التوفيق التي أعطيتكم في دار الكسب، أم بنعمة الجزاء التي ادخرت لكم

في دار الجزاء، بأي هذين الإحسانين تكذبان؟.

﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 62]؛ يعني: أيتها القوتان أبالجنة السرية، أم بالجنة الخفية تكذبان؟ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: 64]؛ يعني: سوداوان مثل سواد العين التي فيها عين الإنسان، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 65]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة سواد العين في عين الإنسان، أم بنعمة عين الإنسان في سواد العين تكذبان؟ ولهذا السواد من يتعلق بحد القرآن، وقد أشرنا إلى بعض أسراره في موارد الشوارد، ومدارج المعارج، وسواطع القواطع.

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ [الرحمن: 66]؛ يعني: نوارتان بهاء المعارف الذي إذا شربه صاحبه تفر عينه بمشاهدة جمال محبوبه لا ينقطعان أبد الآباد، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 67]؛ أي: بأية عين من هاتين العينين تكذبان؟ ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ﴾ [الرحمن: 68]؛ يعني: في هذه الجنتين فاكهة الإرادة، ونخل الولاية، ورمان النبوة، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 69]؛ يعني: أيتها القوتان، بأية جنتين من هذه الجنان الأربع تكذبان؟ ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: 70]؛ يعني: في الجنان الأربع ضوء الأخلاق الحسنة والأعمال الخيرة، ﴿خَيْرَاتٌ﴾ [الرحمن: 70] وجوهها ﴿حِسَانٌ﴾ [الرحمن: 70] أخلاقها.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَلَا جَانٌ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿بَنَاتٌ مُّطَهَّرَاتٌ لِلْكَافِرِينَ لَا يُكْرِمُنَّ﴾ [الرحمن: 71 - 78].
﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 71]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة الأعمال الصالحة، أم بنعمة الأخلاق الحسنة تكذبان؟ ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن: 72]؛ يعني: صورة عمل روحي محبوسة في خيام لطيفة جسمانية، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 73]؛ يعني: أيتها القوتان، أبنعمة صورة العمل الروحي، أم بنعمة حبسها في خيام القوة الجسمانية تكذبان؟ ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَلَا جَانٌ﴾ [الرحمن: 74]؛ لأنهن محبوسات في الخيام الجسمانية، مأمونات عن ملامسة يد قوة علوية مكدره بدخان الهوى، وسفلية ملوثة بقاذورات الطبع، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 75].

[75]؛ يعني: أيتها القوتان، أنعمة حفظ هذه الأمور الخالدة عن مساس يد قوة مكدره علوية، أم بنعمة صوتها عن ملامسة يد قوة ملوثة سفلية تكذبان؟

﴿مُتَكِينٌ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾ [الرحمن: 76]؛ يعني: تلك الصورة الحسنة الخيرة الخالدة، متكئين على بسط الرفرف الخضر الذي يوصلها الجذبة إليها، ولحاف الألحاف الخفية المنقوشة عليها معارف سر الربوبية المودع في تراب الطبيعة، وشر الخلافة المدرج في نار الروحانية، ﴿قَبَائِرُ آلَاءٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 77]؛ يعني: أيتها القوتان، أنعمة بسط الرفرف الخضر، أم بنعمة لحاف العبقري المنقوش عليه أسرار الربوبية والخلافة تكذبان؟

﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 78]؛ يعني: تبارك اسم ربك الذي لجلالته وإكرامه، وكمال قدرته وإعظامه يحصل لقائله هذه الجنان التي وصفناها في سورة الرحمن، فأبشروا يا صعاليك الذاكرين أن جميع الحسنات والطيبات مدرجات في الكلمة الطيبة الحسنة؛ وهي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الصفات: 35].

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ﴾ [الرحمن: 60]؛ يعني: هل جزاء من يقول: لا إله إلا الله من صدق القلب إلى الجنة المضافة إلى الرب، والجنان التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين هي صور الأعمال الحسنة، فاجتهدوا في تطهير مجاري ذكركم الكريم، وفي نفي الخواطر عند اشتغالكم بالذكر لتدخلوا جناتكم، وتجالسوا رضوانكم، وتشاهدوا رحمانكم، وتعرفوا إنسانكم، وتطلّعوا على سر ما قال نبيكم ﷺ: «إن الله تعالى خلق الإنسان على صورة الرحمن»، ومن قرأ سورة الرحمن وعرفها حق المعرفة اطلع على كمال معرفته ﷺ، وإشاراته اللطيفة المدرجة في كلماته الشريفة، وعلم أنه صدوق فيما قال: «أوتيت جوامع الكلام» ﷺ.

(1) أخرجه المدارقطني في الصفات (1/36، رقم 48)، وعبد الله بن أحمد في السنة (1/268، رقم 498)، واللالكائي (3/423، رقم 716)، والديلمي (5/16، رقم 7309).

(2) تقدم تخرجه.

اللهم ثبتنا على متابعتك، وعرفنا إشاراته، ولا تحرمنا من بركاته، ووفقنا للصلاة عليه، وأشركنا في تحياته وصلاته بحقه ﷺ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يفرق بين المسيء والمحسن، يسوق المسيء على جهنم بسوط سيئاته، ويسوق المحسن إلى الجنة بسوط حسناته.

سورة الواقعة

وهي ست وتسعون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَاطِئَةٌ رَافِعَةٌ ۝٣ إِذَا ضَبَّتْ الْأَرْضُ رَجًا ۝٤ وَنُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۝٥ فَكَانَتْ مَبَاءً مُبَدًى ۝٦ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝٧ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ۝٩ وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ ۝١٠ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝١١ فِي جَهَنَّمَ النَّجِيرُ ۝١٢ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝١٣ وَقِيلَ مِنَ الْآخِرِينَ ۝١٤ عَلَى مُرْرٍ مَوْسُوفٍ ۝١٥ مُتَكَبِّرٍ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ۝١٦﴾ [الواقعة: 1 - 16].

يا طالب معرفة الواقعة الرافعة، اعلم أن الواقعة اسم لقيامة الروح، كما أن الأزفة اسم لقيامة الخفي، والحاقة لقيامة السر، والساعة لقيامة القلب، والواقعة إذا وقعت ترفع صاحبها طورًا وتخفض طورًا، وتسير من هواها «الجبال سيرا» [الطور: 10]، وتمور الأرض مورًا، وتفور نيران الشوق والعشق من هبوب رياح اللطف من شمال الجبال فورًا، وتشتعل نيران الشدة والغيرة من نفخ ريح سموم الجلال اشتعالًا، وتفجر حينًا أنهار المعرفة تفجيرًا، وتجعل ماء الحكمة غورًا.

واقرا سورة الواقعة من كتاب الحق حيث يقول: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ﴾ [الواقعة: 1-2] متدبرًا؛ لتفهم أن الواقعة أمر جزم لا شك في وقوعها، والسالك إذا اشتغل بالسلوك والتصفية ووصل ذكره إلى الروح يشاهد الواقعة وهي في البداية، مثل ستر أسود يجيء من فوق الرأس عند غلبة الذكر، وكلما تدبر في النزول يقع على الذكر هبة وسكينة، وربما في البداية يغمى عليه، فأما في الوسط فإذا نزل برأسه حتى يقع على عينيه يشاهد عوالم الغيب وما فيه كما شاء الله أن يريه في تلك الواقعة، ويكشف عليه العلوم الروحانية في تلك الواقعة، ويرى السالك عجائب وغرائب ما لا يعد ولا يحصى، فإذا أفاق من واقعته يكون كالحیوان يحكمها السلكة، ويرشده مسلكه إلى ما فيه مصلحة وقته، ويصير ما هو مناسب لحوصلته، ويقوى قلبه ويأمره بالذكر والتوجه الكلي حتى يصفو سر الواقعة فيكون سرًا منورًا، فكلما ينزل يجد السالك منها طمأنينة وذوقًا، وربما يصل إلى حد

حتى أن السالك بعد نزولها يفتح عينه في عالم الشهادة ويشاهد مآله في الواقعة؛ وهي حالة سنية معتبرة عند أرباب السلوك.

﴿لَيْسَ لَوْقَعَتَهَا كَاذِبَةٌ﴾ [الواقعة: 2]، بل هي صادقة؛ لأن الشيطان يفر من ظل الواقعة، ولا تقدر النفس أن تشكل صاحب الواقعة أصلاً؛ لأنها أظهر من أن يمكن للنفس والشيطان أن يلبسا حالها على السالك، وعندى أنها حالة حقيقة؛ وهي النقطة الحقيقية، والذي تشاهده في عالم الشهادة بالنسبة إليها حالة النوم، وفي الحقيقة كل ما يشاهده في العالم الخيالي لا حقيقة له؛ ولأجل هذا قال النبي ﷺ: «الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا»، فكن أيها النائم في نومك على حذر من حقائق الحيات والعقارب المنبثة بصور أفلاكك لكن تتبه فتشكر الله على أنك خلصت من النوم، ولا تتنعم بصورها المزينة المزخرفة الدنيوية، لكن تتبه بحزنك الانتباه لما رأيت الصور المزينة الملتبسة في النوم، ولا بد من الانتباه من مشاهدة حقائق الصور المكتسبة بالأخلاق والصفات، فاجتهد في أن تجد بصرك وتكشف غطاءك في اليوم لتشاهد حقائق الصور؛ لئلا تلتفت إلى الصور المزخرفة، وتشاهد وراء الصور حقائق المعاني العقرية والنارية، والخطمة في صورة مزينة بالشهوات؛ ليتيقن بها أطفال الطبيعة وجهال قوى القلبية والنفسية، ويعاين في الصور الهائلة المزخرفة الدنيوية حقائق الحرية والخلدية والنعم الباقية، لكن يتبه بشكر الله على خلاصك من الصور الهائلة، ووصولك إلى حقائقها وتنعمك بها أبد الآباد؛ ولأجل هذا قال النبي ﷺ: «إن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات»، والذي يقول الله تعالى في صفة الواقعة: ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ [الواقعة: 3] تدل على هذه المعاني؛ لأنها تخفض أهل الشهوات وترفع درجات الذين تركوا الشهوات، ونظروا بعين التحقيق إلى معاني الصمد المزخرفة لا إلى صورتها، وأعرضوا عن الباطل وأقبلوا على الحق.

﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ [الواقعة: 4]؛ يعني: زلزلت أرض البشرية من غلبة ريح الذكر الروحي، ﴿وَيُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ [الواقعة: 5]؛ يعني: فتت القوى المعدنية فتاً من صدمات سلطان الذكر الروحي، ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ [الواقعة: 6]؛ يعني: غباراً متفرقاً

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

بقوة النفي بالذكر الروحي، ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة: 7]، أيها القوى القلبية والنفسية، والقلبية والسرية، والروحية والخفية: إنكم في تلك الحالة تتفرقون على ثلاثة فرق: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون كما يصفهم الله تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [الواقعة: 8]، هم أصحاب اليمن والبركة من المتيقظين في نومة الدنيا، المشاهدين حقائق الصور بعين الإيمان، ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [الواقعة: 8] ما أحسن حال أصحاب الميمنة بعد الخلاص من النوم، ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ [الواقعة: 9]، وهم أصحاب الشؤم والمنقصة من الجاهلين النائمين بنومة الغفلة في الدنيا، القاصرين نظرهم على الصور المزخرفة المزينة العاجلة، الغافلين عن حقائقها ومعانيها، ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ [الواقعة: 9]؛ يعني: ما أقبح حال أصحاب المشأمة بعد الانتباه من نومة الدنيا، ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [الواقعة: 10]؛ يعني: السابقون الذين سبقت لهم منا الحسنى، ما زاغ بصرهم وما طغى، قدمهم عن الصراط يميناً وشمالاً؛ هم السابقون بتوجههم الصادق إلى الله تعالى، ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: 11] من الله، ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ [الواقعة: 12]؛ أي: في حقائق ما يشاهدونها في صور الكراهة في الدنيا من المجاهدة والرياضة وترك الشهوات وما شاكلها.

﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الواقعة: 13]؛ يعني: يكون السابق قليلاً من القوى القلبية والنفسية، والقلبية والسرية، والروحية والخفية، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: 14]؛ يعني: أيضاً هم قليلون من القوى الخفية، كما يقول تعالى في موضع آخر: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مُّوَضَّوْنَةٍ * مُتَكَبِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾ [الواقعة: 15-16]؛ يعني: سرر السر متواصلة من الصفات منسوجة بجوهر الوفاء وذهب الرضاء.

﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ ١٧ ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّنْ نَّعِيمٍ﴾ ١٨ ﴿لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ﴾ ١٩ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا يَنْتَحَرُونَ﴾ ٢٠ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا يَنْتَحَرُونَ﴾ ٢١ ﴿كَأَنَّمَا لَكُمُ الْمَسْكُونَةُ﴾ ٢٢ ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٢٣ ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْهِمًا﴾ ٢٤ ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ ٢٥ ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مِمَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ ٢٦ ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ ٢٧ ﴿وَمَطْلَعٍ مُّشْجُودٍ﴾ ٢٨ ﴿[الواقعة: 17 - 29].

﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ [الواقعة: 17]؛ يعني: يطوف عليهم صور أعمالهم

القلبية وأخلاقهم الروحية الحميدة، ﴿بِأَنْكُوبٍ﴾ [الواقعة: 18]؛ أي: باستعدادات علوية، ﴿وَأَبَارِيقٍ﴾ [الواقعة: 18]؛ أي: باستعدادات سفلية، ﴿وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ [الواقعة: 18]؛ أي: باستعداد معتدل من امتزاج الاستعدادات العلوية والسفلية المطهرة مملوءاً من خمر المعايينة، ﴿لَّا يَصْدَحُّونَ عَنْهَا﴾ [الواقعة: 19]؛ يعني: لا يؤلم دماغهم الروحاني عن شربها، ﴿وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ [الواقعة: 19]؛ أي: لا يغني شرابهم، ولا ينفذ ذوقهم، وهم لا يسأمون من شربها، وكلما يشربون كأساً تزيد رغبتهم في شرب كأس أخرى، بذوق يحصل لهم من الشرب الأول إلى ما لا يتناهى، وهم خالدون في هذه الأذواق الحاصلة من الذوق الروحي، ﴿وَفَاكِهَةٍ تَمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ [الواقعة: 20]؛ يعني: لهم الفواكه المطرفة مما يختارون، ولهم ﴿لَحْمٍ طَيْرٍ تَمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: 21]؛ يعني: لهم قوة طرية حاصلة من الذكر الروحي يطعمون بها إلى حيث يشتهونه، ﴿وَحُورٍ حِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ [الواقعة: 22-23]؛ يعني: لهم حور حِين من القوى القابلة القلبية والنفسية المزكاة المطهرة تفنيهم على أفعالهم كما يريدون، وهذه القوى المزكاة كانت أمثال اللؤلؤ المخزون في أصداف القالب والنفس في بحر الدنيا، لا يصل إلى تلك القوى غبار الهوى ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الواقعة: 24] في دار الكسب من محافظة القوى الحقوقية المستكنة في أصداف القالب والنفس عن غبار الحظوظ الباطلة العاجلة.

﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً﴾ [الواقعة: 25]؛ يعني: في جنتهم النباتية والمعدنية، المزكاة عن غطاء الكذب وشوك الشرك، لا يسمعون من صور أعمالهم الصالحة ﴿إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً﴾ [الواقعة: 26]؛ يعني: سلامة عن اللغو وسلامة عن التأثيم في دار النعيم، ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: 27]؛ يعني: أحسن أحوالهم ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ [الواقعة: 28]؛ يعني: ثمرة تعلقه منقاة من الشوك من الثمار، معرفة الصفات الفعلية الحاصلة من بذر الذكر القلبي والنفس في طلع ﴿وَوُطِّحَ مَنُضُودٍ﴾ [الواقعة: 29]؛ يعني: من أصلها إلى فرعها ثمرة لطيفة من غير أن يكون لها قشر يجب طرحه، وهذه ثمرة حاصلة من بذر الذكر القلبي.

﴿وَقُلُوبٌ مَّتَدُورَةٌ ۖ وَمَلَأَتْ سُكُوبٌ ۖ وَلَكِنَّهُمْ كَثِيرٌ ۚ لَا مَقْطُوعٌ وَلَا تَمُوتُ ۚ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿وَقُلُوبٌ مَّتَدُورَةٌ ۚ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ۚ فَهَلَّاهُنَّ لُحَّارًا ۚ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿عَرَّا أَزْوَاجًا ۚ﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿لَا صَحَابَ الْيَمِينِ﴾ ﴿٤٠﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنْ رَّسُولٍ

الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشُّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَجَحِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْتُمُونَ ﴿٤٣﴾ لَا يُبَارِدُونَهُمْ ﴿٤٤﴾ [الواقعة: 30 - 44].

﴿وَضِلٌّ مُّثْدُودٌ﴾ [الواقعة: 30]؛ أي: في راحة معدودة غير متناهية حاصلة من ظل الذكر السري، ﴿وَمَاءٌ مُّسْكُوبٌ﴾ [الواقعة: 31]؛ أي: مصبوب على أرض جنتهم وتراب طبيعتهم الكافورية من ماء الذكر الدائم الروحي، ﴿وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ [الواقعة: 32-33]؛ يعني: معارف متناهية وغير ممتنعة عنهم يأكلونها متى شاءوا، حاصلة من بذور أذكار القوى العلوية والسفلية، ﴿وَقُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ [الواقعة: 34]؛ يعني: بسط مبسوطة على بساط البسط في العالم الخفي، مرفوعة فرش استعداداتهم المزكاة السفلية بالقوة الخفية من أثر الذكر الخفي.

﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً﴾ [الواقعة: 35]؛ يعني: جددنا لهم كل ساعة صور أذكارهم القالية والنفسية، ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * غُرُبًا﴾ [الواقعة: 36-37] لا يمسهما أحد قبلهم ﴿غُرُبًا﴾ [الواقعة: 37]؛ يعني: يعرب تلك الصور المحببة إلى القوة الفاعلية العلوية، لهم المعاني بأحسن كلام، وأبين نظام، وأفصح بيان، وأوضح برهان بلا ترجمان، ﴿أَثَرَابًا﴾ [الواقعة: 37]؛ يعني: مستويات في القدر والرفعة ﴿لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: 38]: يعني: هذا الذي ذكرناه مدخر ﴿لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: 38] في دار الإقامة بما عملوا من الصالحات في دار الكسب، وأصحاب اليمين أيضًا يقولون قليلون، كما يقولون: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ * وَأَصْحَابُ الشُّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشُّمَالِ﴾ [الواقعة: 39-41]؛ يعني: ما أقبح حال أصحاب الشمال ﴿فِي سَمُومٍ﴾ [الواقعة: 42]؛ وهي ريح حارة هوائية ممزوجة بنيران الشيطانية، ﴿وَجَحِيمٍ﴾ [الواقعة: 42]؛ وهو ماء عنصريتهم الحار مما أسخن بنيران الشهوة، ﴿وَضِلٌّ مِّنْ يَحْتُمُونَ﴾ [الواقعة: 43]؛ وهو نار عنصريتهم المندسة بتراب الطبيعية، كثيرة الدخان من الحظوظ الباطلة الطبيعية، وأشار به إلى الظل؛ لأن نارهم دست في تراب طبيعتهم وارتفعت عن وجه أرض البشرية، وصعدت إلى دماغ روحانيتهم، وصارت مثل الظلمة، ﴿لَا بَارِدٌ﴾ [الواقعة: 44] ظلال الظلمة المتصاعدة من أبخرة الهوى يمنع صاحبه عن الحرارة المفرطة الشيطانية والشهوانية، ﴿وَلَا كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: 44] حر نارها بحيث يدفع ما يجد من برودة الجهل

والظلم الترابي.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ ٥٥ ﴿وَكَاذِبُورُونَ عَلَىٰ الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ ٥٦ ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّنَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لَّهَآءَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ٥٧ ﴿أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ ٥٨ ﴿قُلْ إِنَّكَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ ٥٩ ﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ ٦٠ ﴿ثُمَّ لَكُمْ إِلَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ﴾ ٦١ ﴿لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُفُورٍ﴾ ٦٢ ﴿لَا هُوَ مِنهَا الْبُطُونُ﴾ ٦٣ ﴿فَشَرِبُونَ مَبْيُوتِينَ لِّلْغَيْمِ﴾ ٦٤ ﴿فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْيَبْرِ﴾ ٦٥ ﴿هَٰذَا نَزَّلْنَاهُ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ٦٦ ﴿[الواقعة: 45 - 56].﴾

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ [الواقعة: 45]؛ يعني: في دار الفرار بالصور المزينة المزخرفة، المتلبسة في أكيسة عناصرهم متنعمين، ﴿وَكَاذِبُورُونَ﴾ [الواقعة: 46] قبل ﴿يُصِرُّونَ عَلَىٰ الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 46]؛ لكثافة حجبهم وغلظ أستارهم يصرون على تكذيب اللطائف، والشرك بالله والكفر بذاته، ﴿وَكَاثُوا يَقُولُونَ أَيُّنَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّنَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ٥٧ ﴿أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ [الواقعة: 47-48] على سبيل الاستهزاء إنكارًا بالبعث لقلة علمهم بالله، يبعثهم كل ساعة كما يقول: ﴿فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 56]؛ لكثافة حجبكم، ﴿قُلْ﴾ [الواقعة: 49] يا أيها اللطيفة الخفية ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: 49]؛ يعني: القوى البسيطة والمركبة ﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الواقعة: 50]؛ يعني: صور قواكم المتحللة من المفردات الأولى والمركبات الأخيرة، لمجموعون في يوم البعث من قبر القالب، ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ إِلَيْهَا الضَّالُّونَ﴾ [الواقعة: 51] في نية الظنون ﴿الْمُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: 51] بالوارد، وتقولون لصاحب الوارد: إنك لمجنون.

﴿لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُفُورٍ﴾ [الواقعة: 52]؛ يعني: نثرتم بالقوة الخبيثة بذر الكلمة الخبيثة في أرض بشريتكم الخبيثة، ﴿فَمَا لَتَوْنَ مِنْهَا الْبُطُونُ﴾ [الواقعة: 53] لغلظتها، ﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ [الواقعة: 54]، وهو ماء عنصريتكم المسخن بنار الشهوات، ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾ [الواقعة: 55] لحيان إبل قوة حيواناتكم في ببداء الشكوك، وشدة عطشكم لحرمانكم عن ينابيع الذكر ومصانع الوارد، ﴿هَٰذَا نَزَّلْنَاهُ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الواقعة: 56]؛ يعني: هذا ما قدمتم في دار الكسب لأنفسكم، فجعلنا منه نزلكم في

دار الجزاء.

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ (٥٧) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ يُبَدَّلَ أَمْثَالُكُمْ وَتُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ [الواقعة: 57 - 64].

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ [الواقعة: 57] بالبعث بعد الخلق، فانظروا إلى مبدأ خلقكم لتعلموا أننا خلقناكم بالوسائط، ولا تحسبوا أن الوسائط مختارة بنفسها؛ لتلا شركوا بالخالق؟

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ * أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿ [الواقعة: 58-59]؛ يعني: في عالم الأنفس، ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ ﴾ [الواقعة: 58] أيها السالكون إلا مني الإرادة، أنتم تخلقونه أم نحن خلقناه في ظهر القوة الفاعلة؟ ونحن صبيناه في رحم القوة القابلة.

﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ ﴾ [الواقعة: 60]؛ يعني: موت الجهل في بداية الأمر؛ ليكسب القوة الفاعلة العلوية من القوى القابلة السفلية استعداداً؛ فإما كاملاً لتستعمله في التزود لدار المعاد، ويجعل له مطية ليركبها يوم الرجوع إلى رب الأرباب، وبعبارة أخرى؛ يعني: نحن قدرنا الموت اللطيفة الحاصلة مني الإرادة بأنها تبلغ مبلغ الرجال، أو تموت صبية، ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ * عَلَىٰ أَنْ يُبَدَّلَ أَمْثَالُكُمْ ﴿ [الواقعة: 60-61]؛ يعني: ما نحن بمغلوبين عاجزين عن إفناء مركباتكم وإهلاك مفرداتكم وإبدال قوى أمثال قواكم المتحللة الفانية الهالكة ﴿ وَتُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: 61] من تبديل قواكم وصفاتكم الحاصلة من تلك القوى، كما يشاهد الرجل أنه يتورط في أمر الدنيا تورطاً عظيماً، بحيث لا يذكر الله تعالى طرفه عين مشغلاً بهواه مقبلاً على شهواته مريباً قوى سعية وبهيمية، فيبدل الله قواه وصفاته بحيث لا يفتر عن ذكر الله ساعة، ولا يشتغل بالدنيا ولو يضربونه ضرباً شديداً، ويترك هواه ويقبل على مولاه ويعرض عن شهواته، ويستمر في مجاهداته ورياضاته، أليس هذه نشأة معينة وتبديلاً مبيناً ظاهراً؟ فهاكم أيها العمي لا تؤمنون بخالقكم، ومنشئكم وباعثكم من قبول أقوالكم؟ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ ﴾ [الواقعة: 62] التي هي من مني النطفة المودعة في ظهر القوة الفاعلة، المصوب

في قبورهم رحم القوة القابلة، ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الواقعة: 62] إني قادر على بعثكم من قبور قوالبكم، وأنشئكم النشأة الثانية بصب نطفة العناية؛ وهي ماء الحياة في ظهر قوة الولاية في رحم الإرادة، وإبدال قوتكم الفاسدة بالقوة الصالحة، وتغيير صفاتكم القبيحة بصفاتكم الحسنة.

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ [الواقعة: 63] من بذور الأعمال في أرض البشرية، ﴿أَأَنْتُمْ تَرْزُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: 64]؛ أي: أنتم تبتنون، أم نحن المربون؟.

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ ٧ ﴿إِنَّا لَمَعْرِضُونَ﴾ ٨ ﴿بَلْ نَحْنُ مُحَرِّمُونَ﴾ ٩ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ ١٠ ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ ١١ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ لِبَاسًا مَلُولًا تَشْكُرُونَ﴾ ١٢ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ ١٣ ﴿أَأَنْتُمْ أَفْشَأُتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ ١٤ ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمَقًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٥ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ١٦ ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ الْجُومِ﴾ ١٧ ﴿وَلِلَّهِ لَقَسُّ لَوْ تَفَكَّرُونَ عَظِيمٌ﴾ ١٨ [الواقعة: 65 - 76].

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ [الواقعة: 65]؛ يعني: لو نشأ لجعلنا بذور أعمالكم حطمة ليعذبوا بها ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: 65]؛ أي: تتعجبون مما ينبت من بذوركم لا حب فيه، وهذا يكون من شؤم الغفلة عن الإخلاص في النية وقت العمل، فاحذروا أيها السالكون من الأذكار المصحوبة بالغفلة والأعمال الغير الخالصة؛ لئلا تكون أعمالكم وأذكاركم حطمتكم في دار الجزاء - نعوذ بالله من تلك الحالة - بل نحن محرومون من كسبنا وزرعنا.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ ١٠ ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ [الواقعة: 68-69]؛ يعني: أفرايتم ماء الوارد العرفاني الذي تشربون؟ أيتها القوى الذاكرة ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ [الواقعة: 69] الخفي ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ ١١ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ [الواقعة: 69-70]؛ يعني: جعلنا ماء الوارد نكرانيًا، ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: 70] نعمتنا وتؤمنون بقدرتنا بأننا قادرون على بعثكم في النشأة الأخرى، كما كنا قادرين على خلقكم في النشأة الأولى.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ [الواقعة: 71] في نداء الذكر وحجر القلب من نار

العشق، ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا﴾ [الواقعة: 72]؛ يعني: شجرة نار العشق، ﴿أَمْ نَخُنُ الْمُنْشِئُونَ نَخْنُ جَعَلْنَاهَا﴾ [الواقعة: 72-73]؛ يعني: شجرة نار العشق، ﴿تَذَكُّرَةً﴾ [الواقعة: 73] لنار الحق، ﴿وَمَتَّاعاً لِلْمُفَوِّينَ﴾ [الواقعة: 73]؛ يعني: استعداداً للمسافرين الذين دخلوا دار القربة؛ ليتاجروا برأس مالهم ويربحوا أضعاف ما في أيديهم، لكن يأخذ صاحب المال منهم ماله، فيبقى لهم ما اكتسبوا برأس مالهم وتنعموا بمكاسبهم إذا رجعوا إلى مواطنهم الأصلية، فمن خسر برأس ماله فقد أورى من زند ذكره الدنيوي نار الشهوة؛ التي هي تذكرة للنار الكبرى، التي هي الموقدة في صدور أهل الهوى، وإذا رجع إلى وطنه يأخذ صاحب المال رأس ماله ويبقى معه مكتسباته، وتكون مكتسباته حطمه تنصرف فيها النار الموقدة المطلعة على الأفئدة، ويجرق الحطمة ويشعل النار الكبرى من إحراق الحطمة، وتعذب صاحبها في دار الجزاء أبد الأبد بالنار الموقدة، وحطمتها المجتمعة في دار الكسب نعوذ بالله منه.

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 74]؛ يعني: نزه مجاري ذكر الحق الباطل باسم ربك العظيم؛ وهو الله الحق، ثم سبح ذاته عن الشريك والنظير المعين، وتيقن أنه الفاعل المختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ونحن المستعملون المضطرون المخزون الفقراء، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: 75]؛ يعني: أقسم باللطائف الحقوقية المطهرة عن الأباطيل، هي مواقع نجوم الواردات القدسية الخفية من السماء، الجبروتية اللاهوتية، ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: 76]؛ لأنه يعظم اللطائف التي هي مظاهر ذاته وصفاته بالقسم، وفي العظيم سر عظيم يتعلق بمطلع القرآن.

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَهِذَا الْحَبِيثَ أَنْتُمْ مُّدْمِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْمَلُونَ بِذِكْمِهِ أَتُكْذِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلُكُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِلٌ تُنْظَرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُدَّيْنِ ﴿٨٥﴾﴾ [الواقعة: 77 - 85].

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: 77]؛ يعني: كلام رب كريم؛ وهي صفة ذاتية له فانظر فيه وافتكرك، وبشر وجودك بأنه صار مظهر الصفات الذاتية، ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ [الواقعة: 78]؛ أي: محفوظ مصون عند الله أن يمسّه محدث؛ لأنه صفة قديمة، ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]؛ يعني: لا يمس ذلك الكتاب إلا الذين طهرهم الله عن

قاذورات الحدث، وصيرهم ربانيين إلهين، ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الواقعة: 80]؛ يعني: ينزل من عند رب العالمين نزول الفعل الصادر عن الصفة الفاعلية لظهر الأثر لا من قبيل نزول الشيء من الأعلى إلى الأسفل، تعالت حضرة الملك المتعال من أن ينزل منها شيء أو يصعد إليها شيء، كنزول الجسمانيات وصعودها، وكشف هذا السر يتعلق بحد القرآن.

﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ﴾ [الواقعة: 81]؛ يعني: بهذا الذي ذكرناه أيها القوى القالبية والنفسية الكاذبة المكذبة تكذبون ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: 82]؛ يعني: تجعلون شكر رزقكم وحظكم من الوارد التكذيب.

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ [الواقعة: 83]؛ يعني: الحياة التي هي رأس مالكم، ﴿وَأَنْتُمْ حَبِيذٌ تَنْظُرُونَ﴾ [الواقعة: 84] إليها مشاهدون ما ينزع عنكم، ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ [الواقعة: 85]، وهذا سر عظيم كشفه الله في ظاهر القرآن، أعرضوا عنه ما زين عليه كل يوم مرارًا كثيرة، فلولا غيرتي على هذه الحكمة المدرجة في هذه الآية، وخوفي من أن يسبك قلوب الغفلة لبسطت هذا السر؛ لأنه من بطن القرآن، وأذكره - إن شاء الله - في قدسية أخرى، بحيث يكون تمام القدسية مشحونًا ببيانها ﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: 85]؛ أي: لا تشاهدون إلا قريية وتظنون بالله القريب الظنون الكاذبة.

﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ حَيْرَ مَدِينٍ﴾ ٨٦ ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٨٧ ﴿فَلَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ٨٨ ﴿فَرُوحٌ وَرَقَتَانِ وَحَنَّتْ نَفْسُهُ﴾ ٨٩ ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْضَرِّ﴾ ٩٠ ﴿فَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَ الْبَرَكَاتِ﴾ ٩١ ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الْفَاسِقِينَ﴾ ٩٢ ﴿فَزُلْزِلْ مِنْ جَحِيمٍ﴾ ٩٣ ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ ٩٤ ﴿إِنَّ هَذَا لَمَوْحٌ ذُنُوبٍ يُذَكِّرُ﴾ ٩٥ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَلِيمِ﴾ ٩٦ [الواقعة: 86 - 96].

﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ حَيْرَ مَدِينٍ﴾ [الواقعة: 86]؛ يعني: هلاً إن كنتم غير مملوكين مسخرين، ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ [الواقعة: 87]؛ يعني: تردون الروح التي بلغت الحلقوم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الواقعة: 87] بأنكم قادرون غير عاجزين، مالكون غير مملوكين، فإذا أعلمتم عجزكم فاعلموا أن الله الذي خلقكم بقدرته وأحياكم بإرادته وأماتكم بحكمته، قادر على أن يبعثكم من قبر قالبكم بعد موتكم، محط للسالك أن يتعين في حالة القبض، أن

الله هو القابض لا يقدر على ترديد حياة البسط إذا نزعها الله عنه وتفوض أمره إلى ماله الذي في قبضته متردد، كما يقول النبي ﷺ: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أماته بالقبض، وإن شاء أحياء بالبسط، وإن شاء أماته بالنكرة، وإن شاء أحياء بالمعرفة»، بترك اختيار نفسه إلى مسلكه ليوصله إلى مرتبة، بترك اختياره للحق ويكون كالميت بين يدي الغسال في الحضرة يمشون على وجه الأرض مقصورين، كما قال ﷺ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الآخرة يمشي على وجه الأرض، فلينظر إلى هذا»، وأشار إلى أبي بكر رضى الله عنه؛ لأنه شاهد في هذا اليوم أن الأمر لله، كما يشاهد الآخرون في الآخرة، ويقولون: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: 19]، ولو لم يترك السالك اختياره بالتفويض جميع أموره إليه لم يصل إلى مطلوبه البتة.

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ﴾ [الواقعة: 88-89]؛ يعني: روح من روح الذكر الروحي، وريحان من نسيم الذكر السري، وجنة نعيم من ذوق الذكر القلبي، ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة 90-91]؛ يعني: سلامة لك من شؤم العقوبة والعذاب الدائم؛ لسلامة جوارحك وأعضائك عن ارتكاب المنهيات، وسلامة صدرك عن الغل والحقد والحسد، إنك من أصحاب اليمين، ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ [الواقعة: 92]؛ يعني: المكذبين باللطيفة الضالين في بيداء الشبه، فهم أصحاب المشأمة لشؤم تكذيبهم وتضليلهم مما كسبوه في دار الكسب من الحميم والجحيم؛ ولأجل هذا يجزيهم الله في الآخرة بمثل ما كسبوه لأنفسهم في دار الكسب، ويقول تعالى: ﴿فَنَزَّلْنَا مِنْ جَحِيمٍ وَتَضْلِيلَةٍ جَحِيمٍ﴾ [الواقعة: 93-94]؛ يعني: حميم عنصر مائية المستحق بنار الشهوات وجحيم عنصر نارية المشتعلة بريح الهوى المحملة بتراب الطبيعة المكدر، ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الواقعة: 95]؛ يعني: إن هذا البيان هو الحق؛ لأنه كلام الحق وبيانه عن عالم اليقين، وإما تحرب قواك بثلاثة أخراب، وجزاءهم بما كسبوا في دار الكسب من الأعمال الصالحة والفسادة المدخرة لهم في دار الجزاء، فاعلم أن اللطائف المرسله والحقائق الحقوقية المسكنة في جميع

(1) تقدم بنحوه.

(2) تقدم.

القوى العلوية والسفلية؛ هم المقربون السابقون، والقوى المؤمنة باللطائف المرسلة من القوى القلبية والنفسية، والقلبية والسرية، والروحية والخفية والحقية؛ هي من أصحاب اليمين السالمين من العقاب يوم المآب، المتنعمين بأعمالهم الصالحة الباقية لهم في دار الثواب، والقوى الكافرة القلبية والمشركة النفسية والمنافقة والقلبية والجاحدة السرية والمستكبرة الروحية والضالة الخفية ممن لم يؤمنوا باللطيفة الخفية؛ هي من أصحاب المشأمة المشثومين المكذبون الضالون، فأبشر أيها المحمدي إنك لست من أصحاب المشأمة إن كنت دخلت في دار التصديق وهو شهادتك بأن «لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ومن وفق لهذه الشهادة من إخلاص وتصديق يكون من أصحاب اليمين ويكون رفيقه التوفيق، ولا يمكن للشيطان أن يقطع عليه الطريق، وإلى هذا أشار النبي الصادق الصدوق: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة»، وهذا التشريف يصل إلى أمة الحبيب الشريف صاحب الخلق اللطيف، والخلق الظريف، والقلب النظيف - عليه أفضل التحية والسلام - لشرفه فطوبى لمن تبعه في الشريعة، وطوبى ثم طوبى لمن تبعه في الشريعة والطريقة، وطوبى ثم طوبى لمن تبعه في الشريعة ووصل إلى عالم اليقين بصورة الذكر، ثم تبعه في الطريقة ووصل إلى عين اليقين؛ يعني: الذكر، ثم تبعه في الحقيقة ووصل إلى حق اليقين بحقيقة الذكر، ثم نزه مجاري الذكر الخفي عن صورة الذكر ومعناه وحقيقته؛ ليستحق أن يجري عليه الذكر الخفي ويكون محلاً للقسم، كما قال الله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: 75] بعد وصول الذاكر بصورة الذكر إلى علم اليقين، فأمره أن ينزه مجاري ذكره من صورة الذكر؛ ليستحق أن يجري عليه الذكر المعنوي بقول ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 96] مجاري الذكر الخفي عن صورة الذكر الموصل، فهكذا يقول بعد وصوله إلى عين اليقين وحق اليقين: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 96]؛ يعني: نزه باسم ربك العظيم مجاري الذكر الخفي عن صورة الذكر الموصل إلى علم اليقين؛ ومعنى الذكر الموصل إلى عين اليقين وحقيقة الذكر الموصل إلى الحق اليقين؛ ليستحق أن يجري عليه الذكر الخفي الموصل للذاكر إلى حقيقة حق اليقين؛ ليصير الذاكر

مذكورًا ويصل القاصد إلى المقصود، ويكون الشاهد هو المشهود، وسر هذه اللطيفة في حد القرآن فاقصر على رمز رُمز به إليه واجتهد في الذكر الصوري برعاية شرائطه، وهو أن يذكر الله بالقوة الخفية بالشرط والإثبات؛ ليصل إلى الذكر المعنوي، ثم اجتهد في الذكر المعنوي برعاية المتحد في الذكر مع الذاكر؛ لتصل إلى الذكر الحقيقي، ثم اجتهد في الذكر الحقيقي بنفي قوة ذاكرتك وإثبات القوة المذكورية؛ لتصل إلى الذكر الخفي، فإذا وصلت إليه وقت ما في ذاتك بذاتك لذاتك، وصرت ملكًا حيًا باقياً، ويكون عنوان منشور ملكيتك في دار البقاء من الملك الحي الذي لا يموت إلى الملك الحي الذي لا يموت، فاجتهد في ألا تفوت هذه المرتبة في الحال ولا تفرنك الآمال الصادقة لك عن الاجتهاد بالإرجاء بأنك تصل إليها في المال؛ لأن ترك النقد بالوعد للوصول إلى الفقد المتروك لا يكون إلا في قلة العقل وهي من أقبح الخصال.

اللهم ارزقنا الوصال في الحال وأذقنا بكأس مشاهدة الجمال زلال رحيق الجلال
بحق صاحب الكمال ﷺ وعلى آله وصحبه خير صحب وآل التابعين لهم بإحسان من أهل
اللطف والنوال.

سورة الحديد

نسخ وعشرون آية وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١) لَكَ الْمَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْيَى وَيُيَسِّرُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢) هُوَ الْأَزَلُّ وَالْأَكْبَرُ وَالْقَدِيرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣) هُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) [الحديد: 1 - 4].

يا أيها السباح، في بحر التسبيح بالاستعداد الظاهر الكامل للطائفت الظاهرة
والباطنة، القلبية والنفسية، والقلبية والسرية، والروحية والخفية، اعلم أن الله ذكر المسبحين
في كتابه المبين وكلامه المتين على فواتح السور ثلاث مرات بصيغة الماضي، ومرتين بصيغة
المستقبل، ومرة واحدة بصيغة الأمر؛ ليطلع السالك على أن تسبيح اللطائف الظاهرة
بلسان النبوة في بحر الأزل كان لصفات ذاته، وتسبيح اللطائف المطهرة الباطنة بلسان
الولاية في بحر الأبد كان لصفات فعله، وتسبيح اللطيفة الخفية بلسان اللطيفة الأنانية في
بحر الجمال كان لذاته بذاته؛ ليتوجه السالك المحقق إلى كعبة الحال لا إلى الماضي ولا إلى
المستقبل؛ لأن التوجه إلى الماضي في توبة اللطيفة يكدر وجه الجمال، والتوجه إلى المستقبل
بعد طلوع شمس الحال يشق قلب الحال، والسر الذي ذكر بصيغة الماضي ثلاث مرات
إشارة إلى نور النبوة؛ لأنها قائمة بواو الولاية، وواو الولاية قائمة بألف الألوهية، فما له
مرتبتان وله ثلاث مراتب، والسر الذي ذكر بصيغة المستقبل مرتين؛ لأن واو الولاية قائمة
بألف الألوهية وله مرتبتان، والحكمة في أنه ذكر بصيغة الأمر مرة واحدة؛ لأن اللطيفة
الأنانية ظهرت في مرتبة الألف، وكشف هذه الأسرار زيادة على ما ذكرته بفرع باب مطلع
القرآن، فارجع من المطلع إلى الحد، ومن الحد إلى البطن، ومن البطن إلى الظهر.

وافهم ما يقول الله تعالى في كلامه حيث يقول ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحديد: 1]؛ يعني: نزه له أهل السماوات الروحانية وأهل الأرض

البشرية عن معرفتهم له؛ لأن جناب عزته له أعلى من أن يصل فهم المخلوق إلى أفق معرفته، وسرادقات حكمته أرفع من أن يقدر رفعها المخلوق المحدث بقوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: 2] ملكًا مطلقًا، ﴿يُنْجِي وَيُمِيتُ﴾ [الحديد: 2] يحيي المفردات عند التركيب بحكمته، ويميت المركبات بإفناء صورها بعد التركيب بعزته، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحديد: 2]؛ يعني: على إحياء الموتى وإماتة الإحياء، ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: 3]؛ يعني: هو الأول في

(1) قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله: حفظوا كرامات الأولياء على اختلافها تكون من أربعة أسماء: «الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ» [الحديد: 3] وكل فريق له اسم منها، فمن فنى عنها بعد ملاستها فهو الكامل التام، فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته، وأصحاب اسمه الباطن يلاحظون ما يجري في الأسرار والسرائر، وأصحاب اسمه الأول يلاحظون بما سبق، وأصحاب اسمه الآخر متربصون بما يستقبلهم، فكل يكشف على قدر طاقته إلا من تولى الحق تعالى تدبيره. انتهى كلامه رحمه الله.

واعلم - رحمك الله - أن هذه الأسماء الأربعة هي الأب العلوي للعالم والأم السفلية، فالاسم الأول كالعقل الأول، والاسم الآخر كالنفس المنفصلة عن العقل انفعال الآخر عن الأول، كما انفعلت حواء عن آدم، ثم توجه الأول إلى الآخر توجهًا باطنًا يسمى بالنكاح المعنوي، ويسمى بالنكاح الإلهي بين الأسماء الإلهية، فكان الاسم الباطن محل الحمل، وهو الكثر المخفي في ظهر الاسم الأول، فاستقر في الاسم الآخر بطونًا كباطن رحم الأنثى، فظهر العالم بحكم الاسم الظاهر، فهو المولود، فلهذا السر ما صدر كل أمر في العالم إلا عن تثليث.

ألا ترى أن محبته تعالى اقتضت أن يعرف عبًا ومحبوتًا ومحبة، وهكذا كل أمر في الوجود، ولذا قالوا: إن ظهور العالم عن الاسم الفرد وأول الأفراد الثلاثة فكانت البسملة فاتحة الفاتحة وإنما كان هذا النكاح إلهيًا لسر «فأحييت أن أعرف»، فتوجه توجهًا نفسيًا من نفسه لنفسه في نفسه، فظهر العالم على صورته، فكان هو المظهر اسم فاعل، والمظاهر والمعروف العارف، وهذا التوجه مقدس الحضرة عن الزمان «كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان»، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفِيفٌ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: 6]، فهو عليم بنفسه؛ لأنه العليم، والعلم والمعلوم «تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» [النمل: 63]، ومن سر التثليث صدر قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12]، فالسماء أب كجبريل، والأرض أم كمریم، والإمداد السماوي للأرض بمنزلة النفخ الجبريل في مريم عليها السلام، والأمر المتنزل بينهما كالمولود وهو عيسى عليه السلام، فلو فسرهما ابن عباس وتكلم على سر التثليث فلربما ينسب إليه ما نسب لأصحاب الإنجيل.

ولولا أن أخى في الله أحمد بن بكرى الفواخيري - فتح الله عليه - سألني عن سبب قول ابن عباس رحمه الله في حق هذه الآية: لو فسرتها لقلتم: إني كافر أو لرجتموني، ما كشفت هذا السر، وهذا السر من حكم

عالم لاهوته، والآخر في عالم ملكوته، والظاهر في عالم ناسوته، والباطن في عالم جبروته، وهو إشارة إلى وحدانية ذاته المحيط بالكل؛ ولأجل هذا يبدأ به ويختم عليه في قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: 3] من الحقائق اللاهوتية، والحقائق الجبروتية، والحقائق الملكوتية، والحقائق الناسوتية عليم.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الحديد: 4]؛ يعني: هو الذي خلق السماوات الروحانية والأرض البشرية في ستة أيام، النقاط البيضاء والسوداء المدرجة في الحظ الإلهي ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الحديد: 4]؛ أي: على عرش النقطة الحكيمة في الجمعة المباركة الألفية؛ لأنها تجمع النقاط العلمية والإرادية، والقدرية والحكيمة، وبها تمت الأسبوع وعليه مدار أشهر الحروف وأباجاد السنين، وأعياد الكلمات الكاملات التامات الباقيات، وفهم هذه الأسرار ليس بفسرها الأعجمي فأدرج، فاعلم أنه تعالى ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ [الحديد: 4]؛ لأنه أودع فيها قوة الولوج واستعداد الإخراج وقت التخمر، ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا﴾ [الحديد: 4]؛ لأنه أدرج فيها سر النزول وحكمة العروج وقت التدبير، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4]؛ يعني: وجودكم مستفاد من نظر وجوديته، وكيف نيتكم موجودة به؟ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: 4]؛ لأنه مستعملكم.

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ٥ ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ٦ ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ٧ ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٨ ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ يَتَشَرَّعُ لَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَارْءٌ وَفَرَحِيمٌ﴾ ٩ [الحديد: 5 - 9].

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: 5] الآفاقي والآنفي، ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

الأسماء الإلهية، ونكاحها المعنوي المقدس لا من حكم الذات، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فالذات لها سورة الإخلاص؛ يعني: إن الأحدية له تعالى خالصة من شرك السوى، فله الأمر من قبل ومن بعد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

الأمور» [الحديد:5] الروحانية بعد النزول إلى الأرض وجذب اللطائف الأمرية المستكنة في الأرض، وعروجه سماء الروحانية ليكتسب المعارف العلوية بالاستعداد الحاصل من جذب اللطائف الأرضية، ويرجع إلى حضرة ربه مع حصول المعارف التفصيلية من العلوية والسفلية والصفاتية.

«يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ» [الحديد:6] بتجلي صفة جلاله، «وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» [الحديد:6] بتجلي صفة جماله، «وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» [الحديد:6] يعلم ما يليق بحال السالك يرتبه طوراً في القبض وطوراً في البسط، وطوراً في النكرة وطوراً في المعرفة. «آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» [الحديد:7] أيتها القوى القلبية النفسية، «وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ» [الحديد:7] من الاستعدادات العلوية والسفلية والاختيار العاري؛ ليتمكن لكم الخروج في درجات جناتكم والخلاص من أسفل دركاتكم، «قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ» [الحديد:7]؛ يعني: من آمن باللطفية الخفية، وأنفق من استعداداتها الحاصلة في عالم الكسب وقت تدبير الأمر العلوي من السماء الروحانية إلى الأرض البشرية في طاعة الله له أجر كبير من إعطاء الاستعدادات الباقية الروحية المتنعمة أبد الأبد بما كسبوا من إنفاق استعداداتهم من الأعمال الصالحة.

«وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ يَذْعَبُونَ لِمَنْ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [الحديد:8]؛ يعني: أيتها القوى القلبية والنفسية مالم لا تؤمنون بالله بعد أن اللطفية الخفية دعنتكم إلى الحق وأطلعتكم على الآيات البينات النفسية، بحيث أنكم شاهدتموها وأخذتم ميثاقكم وقت مشاهدة الآيات البينات بأن لا تنكروا الحق بعد ظهور الآيات البينات «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [الحديد:8] بالحق يجب عليكم ألا تردوا على أعقابكم، ولا تنقضوا ميثاقكم، «هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ» [الحديد:9]؛ يعني: على اللطفية الخفية المستحقة لاسم العبدية آيات أنفسية بينة بحيث شاهدتموها، «لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» [الحديد:9]؛ يعني: ليخرجكم من ظلمات القلب إلى النور الروحاني من ظلمات الحجب الروحانية المكتسبة من ظلمات القلب إلى النور الروحاني، «وَلِإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ» [الحديد:9]؛ أي: بإرسال اللطفية الخفية إليكم؛ ليخرجكم من ظلمات الكفر والشرك والظنون إلى نور الإيمان والإيقان والعرفان.

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَن أنْفَقَ مِن قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَتْلِ أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَوْمَ جَشَتْ قُبُورُهُمْ مِنَ تَحْتِهَا الْأَشْجَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾﴾ [الحديد: 10 - 12].

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الحديد: 10]؛ أي: استعدادكم في طاعته،
﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: 10]؛ أي: تعلمون أن لله ميراث السماوات
الروحانية والأرض البشرية، يتحلون باستعدادكم الذي هو أعطاكم من القوى العلوية
والسفلية، ولا تنفقون في طاعة من يرث الاستعدادات بعد إفنائكم ونفديكم بتركتمكم
المكدر، وإن تنفقوا يرث هو أيضاً استعداداتكم العلوية ويدخلكم في جنات تركاتكم
المطهرة المزكاة عن الكدورات بالنفقة، فيما يغركم إلى خالق الأرض ووارث التركات
والمعذب لتارك التركات المزكاة بنعيم الجنان الموصل له إلى أعلى الدرجات، ﴿لَا يَسْتَوِي
مِنْكُمْ﴾ [الحديد: 10]، أيتها القوى المؤمنة: ﴿مَنْ أنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ﴾ [الحديد: 10]؛
يعني: جاهد في سبيل الله قبل اطلاعه على الآيات البيّنات، وفتح مكة وجوده بجند الذكر
وحزب الخواطر وحزب الروحانية، ﴿وَقَاتِلْ﴾ [الحديد: 10] الأعداء من القوى القلبية
والنفسية والشيطانية مع من يجاهد في السلوك، بعد طلوع شمس الحقيقة ووصل نور
الجدبة، ﴿أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ﴾ [الحديد: 10] لمجاهدكم من غير المشاهدة ﴿مَنْ الَّذِينَ
أنْفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَاتِلُوا﴾ [الحديد: 10] بقوة نور الجدبة، ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ﴾
[الحديد: 10] الباقية بحسنى أعمالهم باستعداداتهم الفانية في دار الكسب.

أبشر أيها السالك المجاهد؛ لأن الله تعالى عظم أجرك ودرجتك على المجذوب، ولا
تبال بالمشاهدة وبالبخ في المجاهدة في الكسب؛ لأن المشاهدة أخروية موعودة في دار الجزاء
على قدر هممكم، فمن كان همته الأكل والشرب والجماع مشتبهات النفس فيعطى له ما
اشتتهت نفسه من النعيم المقيم، ومن كان همته عبودية الحق خالصاً مخلصاً يريد وجهه بنور
وجهه العظيم، وتقرع به بمشاهدة جماله الكريم، ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ﴿[الحديد: 11] أضعافًا مضاعفة بواحدة عشرًا وبواحدة سبعائة، ويزيد عليه لمن يشاء، ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11] من مشاهدة وجهه الكريم ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الحديد: 12]؛ يعني: يوم يكشف الغطاء الظلماني ترى القوى المؤمنة من القوى الفاعلة والقابلة نور ذكرهم ونور عناصرهم المطهرة بنور الذكر، ونور روحانيتهم المنورة بنور اللطيفة الخفية بين أيديهم بتوجههم الخالص إلى الحق، ﴿وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الحديد: 12]؛ أي: بأعمالهم الصالحة للحق يسعى ويهديه إلى حضرة الحق، ﴿بُشْرَاكُمْ يَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [الحديد: 12]، أيها السالكون بشرناكم يوم كشف الغطاء بجنتنا قربنا نيتكم المطهرة، وأنهار المعرفة الجارية غير المنقطعة الخالدة تتعمون بإثمار أعمالكم الصالحة، وتشربون من أنهار معرفتكم الجارية أبد الآباد ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ * يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ﴿[الحديد: 12-13]؛ يعني: يوم كشف الغطاء تقول القوى المنافقة الفاعلة والقابلة للقوى المؤمنة: أمهلونا نقتبس من ضياء نوركم نور نهدي به في ظلمات وجودنا.

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُسُوفُونَ وَالْمُسْتَفِقُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانَةُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُورُ ﴿١٤﴾ قَالِ يَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَتْكُمْ أَنْتَارُهُمْ مَوْلَانَكُمْ وَرَبُّنَا الْعَصِيدُ ﴿١٥﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُتِنُوا فَتَقَرَّبُوا إِلَى الْغَايَةِ أُولَئِكَ يَخْلَفُ الَّذِينَ يَأْتُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الحديد: 13 - 16].

﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [الحديد: 13]؛ يعني: ارجعوا إلى عالم الكسب واكسبوا النور باستعدادكم، ولا يمكن لكم الرجوع؛ لأنكم أقبلتم على ظلمات الطبيعة وأعرضتم عن نور اللطيفة الخفية، خلفتم النور وراءكم وقدمتم الظلمات أمامكم، ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ﴾ [الحديد: 13]؛ يعني: بين القوى المؤمنة والمنافقة، يضرب الله بسور قوى القلبية الظلماني له باب من رابطة كانت بين القلب والروح ﴿بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿[الحديد: 13]﴾؛ يعني: باطن قوى القلب المطهرة رحمة للمؤمنين، وظاهر قوى القلب المكدره عذاب للمنافقين.

﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ [الحديد: 14] في دار الكسب، ﴿قَالُوا﴾ [الحديد: 14]؛ يعني: القوى المؤمنة ﴿بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحديد: 14] بالشهوات العاجلة واتباع الهوى، وإنكار الحق والإقبال على الباطل، والغفلة عن ذكر المولى، ﴿وَتَرَبَّصْتُكُمْ﴾ [الحديد: 14] بهلاك اللطيفة بالخفية، ﴿وَارْتَبْتُكُمْ﴾ [الحديد: 14]؛ أي: شككتكم بالسرائر، ﴿وَعَرَّيْتُكُمْ الْأَمَانِيَّ﴾ [الحديد: 14] والآمال الكاذبة، ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [الحديد: 14]؛ يعني: حتى جاء أمر الحق بكشف الغطاء وشاهدتم وتيقنتم، ولا سبيل لكم إلى الرجوع إلى دار الكسب، ﴿وَعَرَّيْتُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [الحديد: 14]؛ يعني: غرکم الشيطان بتسويله وتسويله وخداعه ومكره حتى أوردكم النار.

﴿قَالِیَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحديد: 15]؛ لأن الأمر بيد غيركم، والآلات والأدوات بها يمكن الكسب متزعة عنكم، وهي كانت عادية عنكم والعادية مردودة لا محالة، وما كسبتم بتلك الآلات لأنفسكم قالوا ما لكم بتضييع الأوقات ونزع الآلات والأدوات، ثم ويل بعد ويل بكسب الشقاوة الأبدية بتلك الاستعدادات، ﴿مَأْوَاكُمُ النَّارُ﴾ [الحديد: 15] التي أنتم أشعلتموها في دار الكسب، ﴿هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾ في دار الجزاء، ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الحديد: 15]؛ يعني: بئس مرجعكم وبئس مولاكم.

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُضَرِّفِينَ وَالْمُضَرِّفَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ حِنْدَ رَيْبِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لُحْيٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَكَآتِبٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَهْبَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعٌ غَرُورٌ ﴿٢٠﴾﴾ [الحديد: 17-20].

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الحديد: 17]؛ لكلا يقنطوا من رحمة

وبترك الاشتغال بمداومة القلب الميت؛ لأن الله يحيي الأرض البشرية بعد موتها بداء الغفلة عن الذكر بمطر ذكر الحق، ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد: 17]، كما أريكم في أنفسكم آيات الأحياء ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد: 17] أنه هو المحيي، فترجعوا إلى حضرته وتشتغلوا بذكره حتى يحيي بمطر الذكر أرضكم الميتة، ويخرج منها نباتات المعارف لتتمتعوا بها.

﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ﴾ [الحديد: 18]؛ يعني: القوى الفاعلة والقابلة المؤمنة المصدقة اللطيفة الخفية، ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الحديد: 18] من استعداداتهم وتصديقهم على القوى القلبية والنفسية بأوقاتهم الشريفة؛ ليتمتعوا من الذكر اللساني، ﴿يُضَاعَفُ لَهُمْ﴾ [الحديد: 18]؛ يعني: يضاعف الله لهم المعرفة بإنفاقهم وقتهم على القوى القلبية والنفسية المؤمنة المبتدئة في السلوك، وحظ المسلك أن يؤثر أوقاته على مربيه، والقوى القلبية والسرية، والروحية والخفية، أن يختاروا ذكر اللسان على أذكارهم للقوى المبتدئة في السلوك من القوى القلبية والنفسية، وأن يدفعوا بهم ويدأوهم ولا يأمرهم بالمجاهدة فوق طاقتهم، ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 18] من النظر إلى جمال الرب الرؤوف الرحيم.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الحديد: 19]؛ يعني: من آمن بالله وبلطيفته الخفية أولئك من الصديقين الذين مرتبتهم قريبة من النبين والشهداء؛ يعني: المقربين إلى الحضرة شهداء الله على جميع الأمم، ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ [الحديد: 19]؛ يعني: أجر أعمالهم، ﴿وَنُورُهُمْ﴾ [الحديد: 19]؛ يعني: نور ذكرهم، به يعبرون الصراط، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الحديد: 19]، يعني من القوى القلبية والنفسية الكافرة بالله المكذبة باللطيفة الخفية والآيات الأنفسية ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [الحديد: 19]؛ لأنهم عمروا في دار الكسب جمعهم بإشعال نيران الحقد والحسد والكبر والشهوة ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ هَبْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: 20] لمن اشتغل بمتاع الحياة الدنيا الدنية الفانية التي هي لعب وهو لا حقيقة لها، وزينة عاجلة وتفاخر بينكم بالجهل، وتكاثر في الاستعدادات

أو النتائج الفكرية؛ ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ [الحديد: 20]؛ ليربي النبات فترى النبات ﴿مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾ [الحديد: 20] يعني: منكسراً وحصول الحطمة من هذا الحكم؛ فلاجل هذا يكون للقوى الكافرة المنافقة ﴿فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: 20] من جميع الحطام الذي هو حطمته في دار البقاء ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ [الحديد: 20] للقوى المؤمنة في دار البقاء لإعراضها عن الحياة الدنيوية التي هي اللعب واللهو بترك الاشتغال بالشهوات العاجلة على وفق الهوى، ويعلمها أن الدنيا مرحلة لا دار إقامة ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: 20] يعني: حياة الدنيا مدرجة في إناء الماضي والمستقبل مثل: متاع الذي يبقى على حواشي الإناء بعد أكل صاحبه وإضافته إلى الغرور. إشارة إلى سرعة نفاذها لا يتوقف نفس إلا وقد يخرج، فالنفس الذي يخرج ولا يرجع؛ فهو ميت، والنفس الداخل لو لم يخرج؛ فهو ميت فليس له حظ في الحياة إلا القليل الذي يصحب النفس الداخل والخارج ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: 64] لأنه حال مجرد عارض لباس الماضي والمستقبل.

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٦) ﴿مَّا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِی صَحْتٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١٢) ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ إِنَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمٌ شَقَاقٍ﴾ (١٣) ﴿الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْآيَةَ مِنَ النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَقِيرُ الْحَمِيدُ﴾ (١٤) [الحديد: 21 - 24].

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: 21] أيتها القوى المؤمنة ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: 21] وهي جنة طور من أطوار قلوبكم ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: 21] يعني: القوى المؤمنة بجميع اللطائف ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (١٤) [الحديد: 21] فحظ السالك أن يعرف هذه الآية

(١) يقول القشيري في تفسيره: «وفي ذلك ردُّ على من يقول: «إن الجنة مُسْتَحَقَّةٌ عَلَى الطاعات، ويجب على الله إيصال العبد إليها». لأن الفضل لا يكون واجباً. ويقال: لما سمعت أسرار المؤمنين هذا الخطاب ابتدرت الأرواح مُقْتَضِيَةَ المسارعة من الجوارح، وصارت الجوارح مستجيبة للمطالبة، مُسْتَبْشِرَةً برعاية

أن الجنة موجودة اليوم، وهي لا في السماء في كتابه بعين اليقين إن شاء الله ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: 22] يعني: ينبغي للسالك أن يعلم أن كل شيء يصيبه في الشهادة والغيب في الآفاق والأنفس كان في كتابه المبين في عالم الجبروت من قبل خلق الآفاق والأنفس ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: 22] ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: 23] يعني: لكيلا تأسى على الماضي ولا تفرح بالمستقبل على ما يأتيك، ويكون أين الوقت مراتب النفس صاحب الحال ليكون من أولياء الله ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 277] من المستقبل ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 277] على الماضي للتمتع بالحياة الآخروية الطيبة، وبطلع على حقيقة الحياة الدنيوية بأنها ﴿مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: 20] ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: 23] فسييل السالك ألا يفرح بالبسط ولا يحزن على القبض ولا يكون مختالاً متكبراً بالمعارف الوهية مفتخرًا بها متفوقاً على الأقران ﴿الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ [الحديد: 24] يعني: يأمررون القوى الخفية والسرية والروحانية والقلبية ببخل المعارف والأذكار للقوى المتدنية المؤمنة المسترشدة النفسية والقلبية، والقوى القلبية والنفسية بالبخل بالأعمال الصالحة الظاهرة إن الله غني عن أعمالهم وأذكارهم ﴿وَمَنْ يَقُولُ﴾ [الحديد: 24] يعني: عن الحق وعن ذكر الحق ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحديد: 24] يعني: غني عن أعمال الخلق حميد في ذاته من غير أن يحمده أحد.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾﴾ [الحديد: 25 - 26].

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الحديد: 25] يعني: لطائفها بالآيات البينات الانفسية ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ [الحديد: 25] يعني: وارد الذي فيه أمر العبادة

﴿وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: 25] يعني: القوة المميزة العاقلة وفيه سر الطهارة ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾⁽¹⁾ [الحديد: 25] لتقوم القوى القالية والنفسية والقلبية والسرية والروحانية والخفية بالعدل، لا يظلم بعضهم بعضاً ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: 25] لأجل السياسة أنزلنا حديد الذكر اللساني، ولأجل الطهارة أنزلنا الميزان، وهو الذكر السري ولأجل العبادة أنزلنا الكتاب، وهو الذكر الخفي ﴿وَمَنْافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: 25] أي: في ذكر اللسان يتفعلون به في العاجل والآجل بأن يدعوا منه بالبيان البرهاني الميزاني وبالبيان الجدلي الحديدي ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [الحديد: 25] يعني: أنزلنا هذه الأشياء؛ لنعلم من يؤمن بالغيب وينصر الله اللطائف ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: 25] يعني: قوي في حكمته متميز في ذاته ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾ [الحديد: 26] يعني: أرسلنا اللطيفة النفسية المزكاة، واللطيفة القلبية المطهرة ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: 26] يعني: في القوى المتولدة من هذه اللطائف جعلنا الحكمة والحكم ﴿فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ﴾ [الحديد: 26] يعني: من القوى النفسية والقلبية ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: 26] بتكذيبهم اللطائف المطهرة المزكاة.

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آفَاتِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآفَقَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي

(1) يقول حقي في تفسيره (15/ 147): أي ليتعاملوا بينهم بالعدل إيفاء واستيفاء ولا يظلم أحد أحداً في ذلك، وإنزاله إنزال أسبابه والأمر بإعداده وإلا فالميزان من مصنوعات البشر وليس بمنزل من السماء روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان بنفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال: مر قومك يزنوا به، وقال الإمام الغزالي رحمه الله أنظر أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر والشعر والذهب والفضة أم تتوهم أنه هو الطيار والقبان ما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا البهتان فاتق الله ولا تتعسف في التأويل واعلم بقينا أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته ليتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا من ملائكته فالله هو المعلم الأول والثاني جبرائيل والثالث الرسول والخلق كلهم يتعلمون من الرسول ما لهم طريق في المعرفة سواء والكل عبارته بلا تغيير وليت شعري ما دليله على ما ذهب إليه من العدول عن الظاهر كذا في بحر العلوم . يقول الفقير: لعل دليله قوله تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط﴾ أي حاكماً بالعدل أو مقياً للعدل في جميع أمورهم، فإذا كان الله قائماً بالعدل في جميع الأمور كان الواجب على العباد أن يقوموا به أيضاً ولن يقوموا به حقيقة إلا بعد العلم الشامل والمعرفة الكاملة وهي معرفة الله فهي الميزان الكلي وما عداه من جميع الأمور مبني عليه وموزون به.

قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ [الحديد: 27].

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا﴾ [الحديد: 27] من اللطائف النفسية والقلبية المطهرة المزكاة عند نسيان القوى المؤمنة ذكر الله وأحكامه، وغفلتهم عن الحق، وإقبالهم على الباطل، واتخاذهم العبادة عادة ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الحديد: 27] يعني: اتبعنا اللطائف المرسلة باللطيفة الخفية المؤيدة بروح القدس لمجيء اللطيفة الخفية ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾ [الحديد: 27] يعني: الوارد القدسي ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: 27] يعني: جعلنا في القوى التابعة للطيفة الخفية رافة بقواهم ورحمة على استعدادهم ورهبانية يعني: زهداً في الدنيا وخشية من المولى، وتركاً للهوى ابتدعوها من أنفسهم عجة الله مجاهدة أنفسهم ما كتبناها عليهم يعني: هذه الرهبانية ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: 27] بل هم اختاروها ابتغاء رضوان الله عليهم؛ لعلمهم بأن رضى المولى في تركهم الهوى، وما اختاروها ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: 27] بعد اختيارها لوجه الله ﴿فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ [الحديد: 27] برعايتهم رهبانيتهم التي ابتدعوها؛ ابتغاء لوجه الله ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: 27] بترك رعايتهم ما ابتدعوها من الرهبانية؛ ابتغاء لوجهه، فحفظ السالك من هذه الآيات [واجب] على نفسه، ويرعى حق الرعاية كل شيء أوجب على نفسه في البداية من المجاهدات أو العبادات النافلة، ولا يرخص لنفسه أن يترك شيئاً مما باشرته في بداية أمره وعنفوان حاله وشرح إراداته؛ ليكون من المحفوظين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّا بَلَّغْنَا أَمْرَ الصَّابِرِينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾﴾ [الحديد: 28 - 29].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الحديد: 28] يا أيها القوى المؤمنة اتقوا الله عن التكاثر في الذكر، ومحافظة الأوقات ومراقبة الأنفاس ﴿وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ﴾ [الحديد: 28] يعني: آمنوا باللطيفة الخفية بعد أن آمتتم باللطائف المرسلة من قبيل أن ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ

رُحْمِيَّةٌ»^(١) [الحديد: 28] يعني: نصيبين: نصيباً من معارف الصفات الفعلية، ونصيباً من معارف الصفات الذاتية «وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً» [الحديد: 28] من نور ذاته «تَمْشُونَ بِهِ» [الحديد: 28] بين القوى القلبية والنفسية والقلبية والسرية والروحانية والخفية والحقية «وَيَغْفِرْ لَكُمْ» [الحديد: 28] عما سلف من عصيانكم «وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [الحديد: 28] «لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ» [الحديد: 29] من القوى السرية والخفية المجاهدة اللطيفة الخفية «أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» [الحديد: 29] وهو النور الذاتية الذي يعطى للمؤمن باللطيفة الخفية بعد إيمانه باللطائف المرسله «وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ» [الحديد: 29] يعني: الفضل على الأجر المستحق به على عمله بيد لطف الله «يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» [الحديد: 29] لأنه خلقنا من لا شيء، وهدانا إلى الإيمان وأرسل إلينا اللطائف وعلمنا سلوك سبيل الرشاد، وقوانا على السلوك في طريق السلوك، ثم يؤتينا أجر العمل التي يقومه علمنا وبهدياته علمنا الحق من الباطل، ثم يؤتينا نور ذاته فضلاً على الأجور لنمشي بنوره بين الخلق، وليس هذا الأفضل عظيم اللهم لا تحرمنا من فضلك العظيم ولطفك العميم وثبتنا على متابعة حبيبك الكريم ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الثابتين على الصراط المستقيم.

(١) قال النيسابوري في تفسيره (١/ 205): عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بعبسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل أذب أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران» فإن قيل: لو كان الأمر كما قلتم، فكيف يجوز من جماعتهم جحده صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: إما لأن هذا العلم به صلى الله عليه وسلم كان حاصلاً عند العلماء بكتبهم ولم يكن لهم عدد كثير فجاز منهم كتمانهم صلى الله عليه وسلم، وإما لأن ذلك النص كان نصاً خفياً لعدم تعيين الزمان والمكان بحيث يعرفه كل أحد، فجاز وقوع الشكوك والشبهات فيه. جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة: أن هاجر لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك لله تعالى قال لها: يا هاجر أين تريدن؟ قالت: أهرب من سيدتي سارة. فقال: ارجعي إلى سيدتك واخفضي لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك، وستجلبن وتلدن ابناً تسميه إسماعيل، من أجل أن الله سمع خشوعك، وهو يكون عبداً بين الناس وتكون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. فقيل: هذا الكلام خرج مخرج البشارة لأنهم كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية لا يتجاسرون على الدخول في أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف، فلما جاء الإسلام استولوا على الخافقين بالإسلام ومازجوا الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا بيوتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة.

سورة المجادلة

وهي النبي وعشرون آية مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
 ١ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ أَنْسَابِهِمْ مَا هُمْ بِأَنْسَابِهِمْ إِنَّمَا هُمْ أَكْثَرُ أَلْفَاظٍ وَلَدَنَهُمْ وَأَنْتُمْ لَبِقُولٍ
 مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَفُورٌ ٢ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ أَنْسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَ كَفُورٌ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا تَعَمَّلُوا مِنْ خَيْرٍ ٣﴾ [المجادلة: 1 - 3].

أيتها القوى القابلة للمجادلة مع القوة الفاعلة المائلة بشكل العلم أن الله يسمع تحاوركما في وجود المحارث على وفق ما يعلم بعلم القدم، والعلم يظهر ما في القدم على القدم من الحكم ولا تحسبي أن ما يقول الله تعالى في كتابه المحكم ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: 1] يكون سمعه مثل سمعك، وتجدد له العلم في استماع تحاوركما مما لم يكن به عالم، أو لم

(1) يقول ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 261): هي خولة، (في زوجها) أوس، أي: تراجعك الكلام في شأنه، وفيها صدر منه في حقها من الظهار، أو تسألك وتستغنيك. وقال الكواشي: «قد سمع» أي: عليم وأجاب قولها، أي: دعاءها. وفي «قد» هنا معنى التوقع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة كانا يتوقعان أن ينزل الله في مجادلتهما ما يفرج الله به عنهما. انتهى.

وقال الفخر: هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاءه من الخلق، ولم يبق له في مهمه أحد إلا الخالق، كفاه الله ذلك المهم. وقال القشيري: لما صدقت في شكواها إلى الله، وأيسر من كشف ضررها من غير الله، أنزل الله في شأنها: (قد سمع الله...) ويقال: صارت قصتها فرجة ورحمة للمؤمنين إلى يوم القيامة، في قضية الظهار، ليعلم العالمون أنه لا يخسر على الله أحد. ولما نزلت السورة بإثر الشكوى، قالت عائشة رضي الله عنها: «ما أسمع الله» تعجباً من سرعة نزولها.

الإشارة: قد سمع الله قول الروح، التي تجادل في شأن القلب؛ لأنه مقرها ومسكنها، إن صلح صلحت، وإن فسد فسد الدنيا ومتابعة الهوى، فسدت، فهي تجادل رسول الإلهام وتشتكي إلى الله من القلب الفاسد، والله يسمع تحاورهما وتضرعها إن صدقت في طلب الحق، فيجيب دعاءها، ويقبض لها طبيباً يعالجها، حتى ترجع لأصلها منه، إن الله سميع بصير.

يكن لتحاوركما سميعاً لثلاث تكفري بذات الله وصفاته تعالى وتقدس عما يصفه الكافرون والمشتهون والمعتلون.

واعلم أيها السالك أن القوة الفاعلة الروحانية ربما تسام من القوة القابلة الجسمانية عند إيصال الذكر إلى وجوده باشتغالها بالوارد الجديد وضبطه، وجعل القوة القابلة كظهير أمها وهي اللوح فتشكو القوة القابلة إلى ربها من القوة الفاعلة المعرضة عنها، فيرحم الله على شدة حرصها على ذوق الذكر، وأوحى اللطيفة الخفية بأني سمعت تحاوركما يعني: مراجعتكما الكلام في مراجعة القوة القابلة، وإني سميع بصير أسمع مناجاة من يناجني، ويتضرع إلي وأبصر أحوال المشتكى والمشتكى عنه، وأقول ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَذَنَّهُمْ﴾ [المجادلة: 2] يعني: ليس الظاهرة في حساب؛ لأنه كلام كذب تكلم به الرجل على وفق هواه من غير أن يكون له حقيقة، وليست القوة القابلة الجسمية مثل القوة القابلة الروحية في المرتبة، فكيف يكون حراماً على القوى الفاعلة الروحية، والقوى الفاعلة الروحية ليست مثل قوة العلم الفاعل؛ لأنه في قبضته تعالى وتقدس، فالواجب للقوة الفاعلة المراجعة للقوة القابلة والاشتغال بالذكر اللساني؛ ليوصل الحرارة إلى القلب الصنبوري الشكل؛ لأن هذا القلب الصنبوري الشكل مثل الفرج للقوة القابلة، واللسان مثل الذكر للقوة الفاعلة وحرارته وريحه مثل القوة التي تظهر للذكر عند النهوض في العالم الجسائي، فإن في العالم الروحاني يكون صورة الذكر التلقيني مثل الذكر والقلب الحقيقي الذي هو معدن الفقه مثل الفرج، وهلم جرا إلى أن يصل إلى اللوح والقلم ومعرفة مماثلة للسان والذكر والقلم والألف وآدم من حد القرآن عما لا يؤذن إفشاؤه.

فاعلم أن المظاهر ليست بشيء والمراجعة واجبة للقوة الفعلية؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ قَوْلِهِمْ يُنْكِرُ مَنْ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: 2] يعني: منكرًا لإيمان القابل في مقام النكرة اضطر إلى هذا القول المنكر لا في مقام المعرفة؛ لأن المعرفة تمنعه عن ترك الذكر اللساني ولو كان واصلاً كاملاً؛ لأن القوة ما دامت المرابطة واصله بين الروح والبدن الاشتغال بالعبادة البدنية واجب، وتركها لصار متروكاً نعوذ بالله منه وزوراً؛ لأن القوة القابلة تحت القلم وبعبارة أخرى يسمونه العقل ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ﴾ [المجادلة: 2]

يعني: يعفو ويغفر ذنب الجاهل بتحقيقه فعله إثر الذنب ويتوب بعد علمه بأن تلك الفعل كانت ذنباً، ويكفر عن قوله كما أوجب عليه الحق كفارة لذلك القول الزور عقوبة لقائله؛ لئلا يكلم بتلك الكلمة بعد.

ثم يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن مِّنْهُم مَّنْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3] فالواجب على السالك أن يرجع إلى الذكر اللساني ولا يلتفت إلى ما قال وقت اشتغاله بالوارد القدسي، وعليه أن يعتق رقبة مما أسر من القوى النفسية وأسلمت على يده.

والإشارة إلى تحرير الرقبة هي أن تركه الذكر اللساني كان من أثر تلك القوة النفسية المسلمة على يد القوة الفاعلة الروحية، ولا يعرف هذه الإشارة إلا سالك واصل إلى حقائق القوى النفسية بالذكر اللساني، وإن لم يستطع السالك تحرير الرقبة.

﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فِلِطَعَامٍ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمَرُوا بِأَلْفِهِ وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤١ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنُوا كَمَا كُنتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٤٢ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوءُ مَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٤٣﴾ [المجادلة: 4 - 6].

﴿فَلِطَعَامٍ سِتِينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 4] يعني: إطعام الخواطر دخلت عليه من السكينة بطعام الذكر القلبي والنفسي والقلبي والسري والروحي والخفي عشرًا عشرًا عدد السنين، والمراد من العشر في كل مقام أن الخواص الظاهرة والباطنة ينبغي أن تكون حاضرة وقت الذكر، فإن كانت [متغافلة] لا يحاسب به، ولا يقبل منه ولا يخرج من عهده الكفارة ﴿ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 3] يعني: هذا الحكم أوجب عليكم ليكون لكم موعظة وعبرة وتذكرة؛ لئلا ترجعوا إلى قول الزور والمنكر الذي يلوث مجاري الذكر ويظهر فيه الضعف حتى يترك الذكر اللسان، وهذا الضعف من شؤم ما يجري على لسان السالك من الفحش، ومما لا يعنيه في دينه ودنياه ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ [المجادلة: 4] الرقبة والطعام لفاقته ﴿فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4] وهو السكوت عن غير الذكر القلبي والنفسي والقلبي والسري والروحي

والخفي في شهرين الجسماني والروحاني من غير فترة ليظهر بذلك مجاري الذكر الكريم ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة:4] الصوم والإطعام لمساكين خواطر السكينة بأذكار اللطائف الستة مع حضور الخواص العشرة الظاهرة والباطنة وتحرير الرقبة ﴿فَإِطْعَامُ يَتِيمٍ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة:4] من مساكين حرم [الصدر] وهم أهل الصفة من نزاع القبائل اجتمعوا للذكر من قبائل قوى العناصر الأربعة والصورة والمادة الجامعة في مسجد [قبالة] الدماغ، فيجب على السالك أن يطعمهم من طعام الذكر اللساني حتى يشبعوا ﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [المجادلة:4] يعني: ذلك الحكم حكمنا به ليصدقوا أمر الحق، واللطيفة الخفية ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [المجادلة:4] يعني: تحرير الرقبة وإطعام المساكين والقوم ولا تحسب أيها السالك أن تكرر لفظ إطعام المساكين في عالم الأنفس بلا معنى؛ لأن الله لا يكرر لفظاً إلا وله في تكراره حكمة خاصة، وأشرنا إلى بعض تلك الحكمة من قبل فاجتهد أن تفهمها ﴿وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة:4] يعني: من يكفر بحدودنا ولم يصدق نبينا، ولم يؤمن بواردنا من القوى القالية والنفسية المعاندة الكافرة يعذب بها عذاباً أليماً وقت كشف الغطاء بأن يطلع على حكمتنا المودعة في تلك الأحكام المنتجة للمؤمن بها نعم المعارف وتجعلها سبب إنزاع الآلات والأدوات عنها بالالتئام بها عذاب خسارة الفوت، وهو أشد العذاب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾⁽¹⁾ [المجادلة:5] يعني: الكافرة والمشركة القالية والنفسية يحادون الله واللطيفة المرسله الخفية، وبخالفون أمر الوارد ويتعدون حدود الله ﴿كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [المجادلة:5] يعني: أذلوا وأهلكوا وكبوا على وجوههم لاستكبارهم وإيائهم الحق، كما أذل وأهلك من القوى المستكبرة على اللطائف المرسله ﴿وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [المجادلة:5] أنفسية على

(1) قال حقي في تفسيره (15 / 169): أي يعادونها ويشاققونها وكذا أولياء الله فإن من عادى أولياء الله فقد عادى الله وذلك لأن كلا من المتعادين كما أنه يكون في عدوة رشق غيره عدوه الآخر وشقه كذلك يكون في حد غير حد الآخر غير أن لورود المحادة في أثناء ذكر حدود الله دون المعادة والمشاقة من حسن الموقع ما لا غاية وراءه، وقال بعضهم: المحادة مفاعلة من لفظ الحديد والمراد المقابلة بالحديد سواء كان في ذلك حديد حقيقة أو كان ذلك منازعة شديدة شبيهة بالخصومة بالحديد وقال بعضهم في معنى الآية (يحادون) أي يضمون أو يختارون حدوداً غير حدودهما ففيه وعيد عظيم للملوك والأمراء السوء الذين وضعوا أموراً خلاف ما حده الشرع وسموها القانون ونحوه.

السالك، فإذا لم يؤمن بها، ويكفر بنعمة الآيات النعمة الانفسية ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 14].

كما يقول تعالى: ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [المجادلة: 5] والعذاب المهين: هو أن يكون السالك في أعين أهل الحق مهيناً ذليلاً [كثيف] على قلوبهم ثقيلاً وللقوى الكافرة أن تكون مدركة بعد اطلاعها على إهانتها على تضييع أوقات كسبها لعزة الدائمة لنفسها ﴿يَوْمَ يَنْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة: 6] يوم يكشف الغطاء ويبعثهم من قبور القوالب المظلمة؛ فيجزئهم الله بأعمالهم التي أحصاها وحفظها حين نسيها عاملوها ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: 6] يعني: عليم مطلع على جميع ما يصدر منهم حاضر معهم، ولكنهم لكثافة حجبهم وظلام وجودهم كانوا غافلين عنه، جاهلين بحضوره وسر معانيه، كافرين بأحكامه.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكْتُوْنَ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوُا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَسُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَيَتَنَجَّرُونَ بِالْأَنفُسِ وَالْعَدُونَ وَمَعَصِيَتِ الرُّسُولِ وَإِذَا جَاءَكَ حَيْوَتُكَ بِمَا تُرَى بِحَيْثُكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فُلْسَ السَّيْرِ ﴿٨﴾﴾ [المجادلة: 7 - 8].

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [المجادلة: 7] يعني: يعلم ما في قوى الروحانية والجسمانية والاستعدادات العلوية والسفلية التي هي ودائعه، وهو بيده خمرها في طينة، ونفخ فيها من روحه ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ﴾^(١) [المجادلة: 7] أي: نجوى قوة معدنية ونباتية وحيوانية وسفلية أرضية، ومن نجوى قوة جنية وملكية وعقلية علوية سماوية ﴿إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: 7] يعني: بالنقطة الحكيمة المتفنتة يتم أمر نجوى النقاط الثلاث العلمية والإرادية والقدرية ﴿وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾

(١) النجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وإذا كانت المشاهدة غالبية، والقلوب حاضرة، والتوكل صحيحاً والنظر من موضعه صائباً فلا تأثير لمثل هذه الحالات، وإنما هذا للضعفاء، تفسير القرطبي (7 / 399).

[المجادلة:7] يعني: ولا نجوى حواسهم الخمسة إلا هو سادسهم بالإظهار، وهذا سر عظيم أشير إليه إن كنت حديد السمع شهيد القلب تفطن له إن شاء الله تعالى.

اعلم أن الله خلق الحواس الخمسة؛ لأن تكون آلات الإدراك ونفس الإدراك يتعلق به فكيف يمكن المستعملة حركة من غير شعور المستعمل لها بها، والمبالغة في الكشف في هذا المقام يقرع باب مطلع القرآن فسددها «وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا» [المجادلة:7] هذه إشارة إلى: نظرة وجودية إلى الأشياء إن كانت الوسائط أكثر والروابط أدنى من الثلاثة والخمسة هو معهم أينما كانوا، وسر هذا لا يعرف إلا بعد معرفة الذات الواحد، ثم معرفة الواحدة في الكثرة مقدسة عن الحلول والاتحاد والانتقال من حيث الصورة والانفعال من حيث الحقيقة منزهة عن أن يكون لها مثل وشريك بل أقول: ولا أخاف من جحود الأوداء وإنكار الأخلاء، قول الحق هو: الحق وما تدعون من دونه هو: الباطل، والباطل معدوم، والمعدوم ليس شيء، وحق ما قال جنيد البغدادي -قدس الله سره- ليس في الوجود إلا الله، وهو الوجود المحض تعالى الله عما يصفه الظالمون علواً كبيراً «ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [المجادلة:7] يعني: يوم يكشف الغطاء عنهم الغطاء القالبي يجرحهم، ولكنهم موتى في قبور قوالبهم لا يسمعون، كما يقول اللطيفة الخفية: «إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى» «وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ» دعهم حتى أجزمهم يوم النشور يعلمون في ذلك اليوم «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [المجادلة:7] ويستحيون من أعمالهم من اطلاعنا على أحوالهم حتى يعرفوا في عرف خجالتهم، ولا ينفهم الخجالة بعد كشف الحجاب، وانتزاع الآلات، والأدوات وسد باب التوبة، والإنابة إلى رب الأرباب «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى» [المجادلة:8] النجوى يعني: ألم تر إلى القوة السرية الجاحدة، والقوة النفسية المنافقة الذين يتناجون، ويستهنئون بالقوى المؤمنة ويتغامزون بأعينهم، فأمرناهم بترك النجوى بما تركوا «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ» [المجادلة:8] أي: بالكفر الوارد «وَالْعُدْوَانِ» [المجادلة:8] أي: معاداة القوى المؤمنة «وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ» [المجادلة:8] أي: معصية أمر اللطيفة الخفية «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ» [المجادلة:8] يعني: القوى السرية الجاحدة والنفسية المنافقة يسلمون عليك من حيث باطنهم وإضمارهم إن رعاهم لك نصرك «وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا

يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ» [المجادلة: 8] يعني: يمنحونك بهذا الدعاء عليك لو كنت مرسلًا من عند ربك للحقهم العذاب، ولا يعلمون أن الله يمهلهم؛ ليزدادوا في جميع حطب الخواطر الردية وإشعال نيران الحسد والحقد والبغض والكبر؛ ليعذبهم عذابًا شديدًا ﴿حَسِبْتُمْ جَهَنَّمَ بَصُلُونَهَا فَنَسَّ الْمَصِيرُ﴾ [المجادلة: 8] يعني: حسبهم جهنم قال بهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَّخِبُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَتَّخِبُوا بِالْإِثْمِ وَالنَّفْقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝٩﴾ إِنَّمَا التَّجَوَّىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِخُرُوتِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَرَارِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ امْشَوْا فَاَمْشُوا بِرَفْعِ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْوَحْيَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ يَمَاقِلُونَ خَيْرٌ ۝١١﴾ [المجادلة: 9 - 11].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَّخِبُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ [المجادلة: 9] يعني: أيتها القوة المؤمنة إذا تناجيتم لا تتناجوا بالشك في الواردات ومعاداة بعضكم بعضًا ومعصية أمر اللطيفة الخفية وحظ السالك من هذه الآية ألا يتناجى في مجلس شيخه، لا في الظاهر ولا في الباطن بالشك في المعرفة التي ترد على الشيخ أهي مثل ما ترد علينا من سبيل الفكر والنتائج العقلية؟ ولا في معاداة الأصحاب حسدًا عليهم، وعلى أحوالهم، وعلى قلوبهم ومكانتهم عند الشيخ، ولا في العصيان ما يأمره الشيخ به وحظ القوى المؤمنة ألا تأذن للنفس أن يناجي الشيطان في الخلوة، ولا وارد النفس أن يدخل عليها الشيطان، ويلقي في روعها من الشك في الذات والصفات، وفي أنها صارت واصلًا غير محتاجة إلى أمر اللطيفة في الترقى بنفي الخواطر بالذكر والقوى الخفية، ولاشتغل السالك في خلوته بتميز الخواطر بل يشتغل بنفي جميع الخواطر شرًا كان أو خيرًا ﴿وَتَتَّخِبُوا بِالْإِثْمِ وَالنَّفْقَىٰ﴾ [المجادلة: 9] يعني: يجوز للقوى المؤمنة أن تناجي القوة القلبية

(١) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 268): ألم تر إلى الذين هُوا عن الوقوع في أهل الخصوصية، والتناجي بما يسوؤهم ثم يعودون لما هُوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان، وما فيه فساد البين وتشيت القلوب، ومعصية الرسول بمخالفة سنته، وإذا جاءوك أيها العارف، الخليفة للرسول، حيوك بما لم يُحك به الله، أي: خاطبوك بما لم يأمر الله أن تُخاطب به من التعظيم، ويقولون في أنفسهم، لولا يُعذبنا الله بما نفعل من تصغيرهم، حسبهم نار القطيعة والبُعد، مُخلدون فيها، فبس المصير.

والسرية والروحانية والخفية بالبر، وهو ترك محبة الدنيا والتقوى، وهو الاجتناب عن الهوى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المجادلة: 9] يعني: اتقوا من الذي يحشر إليه أعمالكم الظاهرة والباطنة ولا تضمروا خلاف ما تظهرونه ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ [المجادلة: 10] يعني: من تزيين الشيطان في قلوبكم ﴿لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المجادلة: 10] يعني: ليحزن القوى المؤمنة ﴿وَلَيْسَ بِضَارٍّ لَهُمْ شَيْئًا﴾ [المجادلة: 10] يعني: لا يضر القوى المؤمنة بنجواكم ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المجادلة: 10] لأن القوى المؤمنة آمنوا بأن الضار والنافع هو الله تركلوا عليه، وتيقنوا بأن لا مانع ولا معطي إلا هو، لا يلتفتون إلى نجوى الشياطين، والنفس المنافقة، والقوى السرية الجاحدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا﴾ [المجادلة: 11] يعني: أيتها القوى المؤمنة؛ إذ قيل لكم بالخاطر الإلهامي: أن أفسحوا في خلوتكم على قواكم بترك المجاهدة الشاقة فافسحوا، يفسح الله لكم بالمشاهدات والمكاشفات الوهية، وإذا قيل لكم: انهضوا من مقامكم بدخولكم على أحوالكم للترقي من مقام، فانهضوا ولا تعسروا بما وجدتم في ذلك المقام؛ لأن في ذلك المقام لا في مقام أعلى منه تجدون معارف أفضل مما وجدتم في مقامكم هذا ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ [المجادلة: 11] يعني: يرفع الله ذكر القوة المؤمنة القائمة بأمر اللطيفة الخفية عن مقام السر، ودخولها في حظ الأحوال التي تتعلق بالروح الخفي ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11] يعني: لمن وصل إلى عالم الحق وشرف العلم اللدني درجات غير متناهية ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11] من القيام عن حظوظكم وترك شهواتكم، واختياركم أمر اللطيفة الخفية، وحظ هذا السالك من هذه الآية أن يترك جميع معارفه بأمر مسلكه، وينفي الكرامات العيانية والبيانية باشتغاله بذكر حقه، ولا يطلب من الحق شيئاً غيره.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَقْدِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢) ﴿أَسْقِطُوا أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ فَإِذَا لَمْ تَقْدِمُوا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ظَاهِمًا فَاقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٣) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا اقْبَلُوا عِشَابَ اللَّهِ

عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ وَلَا يَكْفُرُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ [المجادلة: 12 - 14].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُّوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾

[المجادلة: 12] يعني: أيتها القوى المؤمنة إذا أردتم أن تذكروا الذكر الخفي وتناجوا

اللطيفة الخفية، فقدموا الذكر القلبي والسري والروحي والخفي تصديقاً عن الأيتام

والمساكين والفقراء ﴿ذَلِكَ﴾ [المجادلة: 12] يعني: هذه الأذكار التي تتصدق بها عن

القوى القلبية والسرية والروحية والخفية ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [المجادلة: 12] لقلوبكم

ولمجارى ذكركم ليذكروا الذكر الخفي وتناجوا اللطيفة الخفية بطهارة تامة قلبية ولسانية:

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا﴾ [المجادلة: 12] الفرصة والاستطاعة لنزول سلطان الذكر الخفي ودنو

اللطيفة الخفية ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المجادلة: 12] يعني: يغفر لكم ترك التصديق

بالذكر؛ لضيق الوقت، ويرحم على عجزكم ﴿أَاسْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ

صَدَقَاتٍ﴾ [المجادلة: 13] يعني: خفتم من الفقر بالتصدق على القوى القلبية والسرية

والروحية والخفية؛ لترككم الاكتساب بالأعمال الظاهرة ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا﴾ [المجادلة: 13]

ما أمرتم به لخوفكم على ترك أعمالكم الظاهرة، فأنتم مغفون؛ لأنه تعالى ﴿وَنَابَّ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ﴾ [المجادلة: 13]؛ لقلّة عملكم بالتصدق، وبأن الاشتغال بالذكر القلبي والسري

والروحي والخفي أفضل من اشتغالكم بالأعمال الظاهرة ﴿فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: 13] يعني: اشتغلوا بالطاعات الظاهرة وأطيعوا أمر الله

الحق واللطيفة في مراعاة أحوالكم وأعمالكم في الظاهر والباطن إن لم تكونوا من أولي

العلم اللدني ومن أصحاب الذكر القلبي والسري والروحي والخفي، وهذه آية مبشرة

للضعفة والعجزة من القوى المؤمنة النفسية إذا آمنت باللطيفة، وما قدرت على التجاوز

عن مقاماتهم، وأذكارهم القلبية والنفسية إن الله يرحمهم، ويتوب عليهم، ويدخلهم في

زمرتهم؛ لقول النبي ﷺ: «المرء مع من أحب» بشرطين: لا تكون منكراً للواصلين أهل

القوة والعزيمة لقصورهم عن مرتبتهم حسداً وجهلاً بل يتواضعون لهم ويتقربون إليهم ويذرون مهمهم لثلاث محرمهم الله عما رزقهم، ولا يحرم إن شاء الله الصادقين من المستضعفين ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: 13] يعني: مطلع على الاستعدادات المودعة فيكم، وعلى قواكم المعطية لكم مما بها تطيقون العمل ﴿أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا﴾ [المجادلة: 14] يعني: تولت القوى النفسية المنافقة عن اللطيفة الخفية، وعصوا أمرها بأن اتخذت القوى السرية الجاحدة أولياء ﴿غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المجادلة: 14] يعني: اتفاهم وإظهارهم خلاف ما في ضمائرهم ﴿مَا هُمْ مِنْكُمْ﴾ [المجادلة: 14] لأنهم تولوا عن اللطيفة وأتوا أمره في الظاهر والباطن ﴿وَلَا مِنْهُمْ﴾ [المجادلة: 14] يعني: لا من القوى الكافرة القالية أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؛ لزيادة شعور حصل لهم من نفاقهم في مقام التلوين ﴿وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: 14] أنهم يكذبون في حلفهم.

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٥) أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٦) لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الْوَشْيَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْلِفُوا لَكُمْ فَيَنْسَبُونَ إِلَهُكُمْ عَلَى مَنَاسِكِهِمْ هُمُ الْكَافِرُونَ (١٨) أَسْتَعِذُّ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَانْسَبُهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ لَكَ وَالْأُولَئِكَ يَنْزُبُ الشَّيْطَانُ الْآلَافَ إِنَّ يَرْزُبُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَنْبَرُونَ (١٩) [المجادلة: 15 - 19].

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [المجادلة: 15] لشتهم اللطيفة الخفية بأنها جاءت، وشوشت معارفنا، وسدت علينا باب مشاهدة هذه الأنوار الملوثة ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: 15] يعني: الشتم أولاً ثم أطلع الله اللطيفة الخفية على ضمائرهم وأخبرتهم حلفهم بالكذب وتورية الحال على اللطيفة، وجهلهم بالوارد المخبر لللطيفة الخفية ﴿أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المجادلة: 16] يعني: إيمانهم الكاذب شراً لأنفسهم لثلاث

(1) يقول القسيري في تفسيره (7 / 401): مَنْ اسْتَرَجَّ بِجُنَّةٍ طَاعَتِهِ لِنَسَلَمَ لَهُ دُنْيَاهُ فَإِنَّ سَهَامَ التَّقْدِيرِ مِنْ وَرَائِهِ تَكْشِفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ.. فَلَا دِينَ يَبْقَى، وَلَا دُنْيَاهُ تَسْلَمُ.

ينقطع اللطيفة الخفية حقوقهم من الذكر السري ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المجادلة: 16] بالإعراض عن أمر اللطيفة الخفية والإقبال على الهوى ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [المجادلة: 16] وقت كشف الغطاء أجلاً وهوائهم على قلوب المشايخ عاجلاً نعوذ بالله ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً﴾ [المجادلة: 17] يعني: لن تغني عنهم يوم كشف الغطاء عن قهر الله استعداداتهم العارية ولا نتائج أفكارهم الردية ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المجادلة: 17] لأنهم ما كسبوا في دار الكسب بالاستعدادات العارية الآثار الحسد والحقد والبغض والغضب والكبر واللطيفة الباقية المكدره القالبية.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ [المجادلة: 18] بعد كشف الغطاء لرسوخ نقش يمين الكذب ﴿فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ [المجادلة: 18] يعني: يخلفون لله وقت كشف الغطاء، كما يخلفون للمؤمنين بظنهم أنهم نجوا كما كانوا نجوا منكم في الدنيا، وتعطى لهم الحقوق كما يعطيهم اللطيفة الخفية قبل كشف الغطاء ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة: 18] رسخ الكذب والاعوجاج في صور لطيفتهم الباقية الخالدة المكدره المظلمة المعوجة ﴿اسْتَخَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾⁽¹⁾ [المجادلة: 19] يعني: غلب واستولى لاتباع محاربه في وجود لطيفتهم المدركة الباقية ﴿فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ [المجادلة: 19] لغلبة ذكر الدنيا عليهم وكثر حبة متاعها في عروقهم مثل: سريان الماء في عروق الأشجار ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

(1) قال البقلي: إذ رأى الشيطان أن يثبت في سبحة أرض النفس الأمارة حنظل الشهوة يثبت إليها، ويغريها إلى إنفاذ مرادها، فتكون النفس مركبة، فيهجم على بلد القلب ويغريه، بأن يدخل فيه ظلمات الطبيعة وظلمات الشيطان، ولا يرى من القلب مسلك الذكر وصفاته، فلما احتجب عن الذكر صار وطن إبليس وجنوده، غلب الملعون عليه، وهذا يكون بإرادة الله سبحانه، وسببه اشتراء غرور الملعون وتزيينه، بأن يلبس أمر الدين بأمر الدنيا، ويغويه من طريق العلم، فإذا لم يعرف دقائقه صار فريسة الشيطان.

قال شاه الكرماني: علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المأكل والملابس، ويشغل قلبه عن التفكير في آلاء الله ونعمه عليه، والقيام بشكرك، ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان، ويشغل قلبه عن التفكير والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها، ويمتنع أكل الحلال ويرزقه الحرام.

[المجادلة: 19] اعتبروا أيها السالكون بهذه الآية، ولا تفضلوا عن ذكر الله، ولو لم يقدرُوا على السلوك كما هو حقه، لثلا تكونوا من حزب الشيطان؛ لأن حزب الشيطان هم الغافلون عن ذكر الرحمن ولهم الخسران، وأي خسران خسارة رأس ما لهم بلا ربح وخسارة كسب العذاب الملكي الباقي برأس ما لهم العاري الفاني.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۖ﴾ [المجادلة: 20] ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَخْلَبَكُمْ أَنَا وَرُسُلِي بِأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ هَزِيزٌ ۖ﴾ [المجادلة: 21] ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22 - 20].

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: 20] يعني: يخالفون أمر الحق واللطفية الخفية في هذه الأحكام التي ذكرناها ﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ [المجادلة: 20] ذل الدنيا بمذلتهم عند العارفين، وذل العقبي بإدراكهم مذلتهم، وعدم الاستعداد للتدارك لها ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ [المجادلة: 21] أي: أوجب الله بكتابته بالقلم الخفي على لوح العقل ﴿لَأَخْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: 21] على أمري وعلى تعذيب من يخالف اللطفية الخفية ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ هَزِيزٌ﴾ [المجادلة: 21] يعني: قوي على حجته غالب على أمره؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: 22] يعني: القوى المؤمنة بالله وباللطفية الخفية، ويوم يكشف فيه الغطاء ينبغي ألا يلتفتوا إلى القوى العلوية التي هي بمنزلة آبائهم ولا إلى المعارف التي كانت نتائج أفكارهم وعقولهم التي هي بمنزلة أبنائهم ولا إلى القوى القلبية المكدرة بالهوى التي هي بمنزلة إخوانهم، ولا إلى القوى العنصرية التي هي بمنزلة عشائهم التفات المودة والمحبة ﴿أُولَئِكَ﴾ [المجادلة: 22] يعني: القوى المؤمنة التي لا يلتفتون إليهم يعني: المودة ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: 22] أي: أثبت بحيث رسخ الإيمان في قلوبهم وبما يشاهد السالك في بداية تصفية القلب في الواقعة

أن لوح قلبه مسود من نقوش مختلفة ثم تشاهده أنه قد محي، وظهر عن التقوى ثم تشاهده أنه منقوش من كلمة الله الله من الأول إلى الآخر، ثم تشاهده أنه مقل عن النقوش، وبقي فيه الله وحده، ثم تشاهده بأن هذا الاسم مكتوب بمداد النور الأحمر، ثم بالنور الأبيض، ثم بالنور الأخضر، ثم تشاهده لوحًا نورانيًا لا لون له، ولا نقش عليه، وعند هذا يظهر عليه نقوش العلم اللدني ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: 22] يعني: أيد كتابته بمداد الروح القدس ليظهر فيه العلم الذاتي بحيث لا يبقى وجود اللوح والقلم والكتابة والمداد والنقش وهذا كشف العلم مقام لمجهول مما أشار إليه المشايخ في مقاماتهم ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [المجادلة: 22] يعني: بعد رجوعهم عن غلبة تلك الحال يدخلهم في المساكن الطيبة المعدنية المطهرة وجنات القوى النباتية المزكاة المرباة بهاء الإيمان بحيث تجري من تحتهم أنهار المعارف التصيلية بحكم التصرف لهم على تلك المعارف خالدًا مخلدًا ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [المجادلة: 22] باشتغالهم بالذكر بعد إيمانهم باللطفية الخفية ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المجادلة: 22] بإنجاز الوعد، وهو وعد لقاء الحق ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾ [المجادلة: 22] يعني: القوة المؤمنة الذاكرة الراضية بقضاء الله وقدره أولئك حزب الله ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22] من الحجاب الرافع

(1) هو الصديق في الطلب وحسن الإرادة المنتجة من بذل «يحبهم ويحبونه» و«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وإلا فمن خصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية وإن كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون؛ ولكن بالتقليد لا بالتحقيق، اللهم إلا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه انتهى. تفسير حقي (14 / 263).

(2) حزب الله أهل معرفته وعجته وأهل توحيده الفاتزون بنصرة الله من مهالك القربان ومصارع الامتحانات، وجدوا الله بالله، إذا ظهر واحد منهم يهزم المبطون وينكسر المغالطون؛ لأن الله ألبس على وجوههم نور هيئته، وأهل لهم أعلام عظمت، يفر منهم الأساد، وتخضع عندهم الشاغات، كلاهم بحسن رعايتهم، ونورهم بسنا قربه، ورفع لهم أذكارهم في العالمين، وعظم أقدارهم، وكنتم أسرارهم. قال الحسين: حزب الله الذين إذا نطقوا بهروا، وإن سكنوا ظهوروا، وإن غابوا حضروا، وإن ناموا سهروا، وإن كملوا فكملاوا، وإن نجت عنهم علل التخليط فظهروا، أولئك حزب الله إلى آخره. قال أبو سعيد الخزاز: حزب الله قوم علام البهاء والبهجة، فنعموا، ولم يمتلوا الأذى، وصاروا في

بينهم وبين ربهم، اللهم اجعلنا من حزبك الراضي بقضائك وقدرك المفلح بحبيك
بمحمد ﷺ.

حرزه وحماه، فغلب نورهم الأنوار أجمع، وغلب مقامهم المقامات أجمع وهمومهم الهمم أجمع، فكانوا في
عين الجمع مع الحق أبدًا.

وقال ابن عطاء: إن لله عبادًا اتصا بهم به دائم، وأعينهم به قريرة أبدًا لا حياة لهم إلا به؛ لاتصال قلوبهم
به والنظر إليه بصفاء اليقين، فحياتهم بحياته موصولة لا موت لهم أبدًا، ولا صبر لهم عنه لا قدس
أرواحهم، فعلقها عنده، فثم ما رآها قد غشى قلوبهم من النور ما أضاءت به، فأشرقت ونما زيادتها على
الجوارح، وصاروا في حرزه وحماه أولئك حزب الله إلخ.

قال ربيع: صفتهم أنهم اطمأنوا إلى الله، وهم أولياء الله وخاصته، وأمان بلاده فأعين قلوبهم ناظرة إلى
ربهم، وأذان قلوبهم سامعة منه، وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم وهداهم إلى نفسه، وسرهم عن
خلقهم أولئك حزب الله إلخ. [عرانس البيان].

سورة الحشر

وهي أربع وعشرون آية مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ① ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ أَلْفٌ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرَجُونَ بِيُوتِهِمْ بَأْيَدِهِمْ وَآيِدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاصْتَبَرُوا بِمَا قَالُوا الْأَبْصَرُ ② وَكُلُوا أَنْ كُنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْبُلَاءَ لَعَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ ③ ﴿[الحشر: 1 - 3].

أيها المسبح المفلح المجمع: اسبح في بحر التسبيح؛ كالحوت تسمع تسبيح أهل السماوات والأرض للحي الذي لا يموت، ومتى مادمت تتعلق بكل حشيش وتخاف من الفرق، وتدور حول السواحل فما أنت من المسبحين، فإذا دخلت البحر وصرت بحريا تأمن من الفرق وتستريح من الحرق، فافهم ما يقول الله تعالى في سورة الحشر ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الحشر: 1] أي: في سماوات دماغك ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحشر: 1] بعزته أي: في أرض بدنك من القوى المخزونة في الدماغ، ومن القوى المدفونة في البدن ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: 1] بعزته حذف القوة الحافظة والذاكرة والمتفكرة والمتخيلة وأخواتها في سماوات الدماغ لثلا يصل إليها أبخرة المعدة وقاذوراتها وبحكمه أودع القوى الجارية والعارية والمهاضمة والدافعة، وأخواتها من أرض البدن لبريتها ويدفع منها ما يضرها ويجذب إليها ما ينفعها؛ ليصل كل جزء إلى كلها، ويلحق كل فرع بأصلها في السفلى والترقى وكشف هذا السر من حد القرآن ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ [الحشر: 2] يعني: هو الحق الذي سبحه أهل السماوات والأرض بالحق وأخرج القوة الكافرة من أهل الكتاب السري من ديارهم القلبية لأول حشر في وادي المقدس الخفي حشر الخواطر الخفية ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ [الحشر: 2] من حصون إيمانهم الذين تحصنوا بها وقت ظهور اللطيفة السرية ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ [الحشر: 2] يعني: أن حصون إيمانهم باللطيفة السرية يمنعهم من جند

خواطر اللطيفة الخفية، وإن لم يؤمنوا باللطيفة الخفية، ولم يخرجوا من حصون إيمانهم التقليدي الذي صار لهم عادة، وورثوا عن آبائهم تقليدًا لا تحقيقًا عادة لا عبادة ﴿فَأَنَّا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ﴾ [الحشر: 2] يعني: أتى حزب الله، وهو الخواطر الخفية من حيث ﴿لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ [الحشر: 2] يعني: من حقوقهم التي كانت مدفونة مستكنة فيهم وقت التخدير ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الحشر: 2] بقتل خواطر الهوى وهو سيد خواطرهم ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الحشر: 2] يعني: أي يخربون القوى الكافرة الجاحدة باستعدادهم الحاصل من إيمانهم باللطيفة السرية حيث أبدانهم بالمجاهدة ﴿وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: 2] أي: باستعداد الخواطر الخفية، وهذه حالة نظر أعلى السالك عند اشتغاله بالمنكر الخفي واشتغال القوى الثابتة للطيفة السرية بالذكر السري؛ ليصد السالك عن الذكر الخفي، فلا يلتفت السالك إلى ذكركم، ويشغل بذكره، فهم بالذكر السري يخربون بيوت البدن، والسالك يخرب بيت البدن بمعول الذكر الخفي؛ لينقض جدار البيت المظلم، وينور بنور الشمس الطالعة الحقيقية ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2] حكمة الملك الغفار، وعزة الواحد القهار، كيف هدى اللطيفة الخفية وقواها على الثبات على ذكرها بحكمته وكيف قذف الرعب والخوف في قلوب القوى الثابتة اللطيفة السرية الجاحدة اللطيفة الخفية من حقوقهم التي كانت مستكنة فيهم بعزته ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ﴾ [الحشر: 3] يعني: الخروج من حصونهم بما قذف في قلوبهم ﴿لَعَذَّبْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ [الحشر: 3] بالعذاب العاجل، وهو سد المعرفة السرية والأنوار النفسية ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ [الحشر: 3] التي أوقدتها القوى الجاحدة من نيران الحسد والبغض في قلوبها.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ① مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنٍ أَوْ تَرَكَتُمْهَا قَلْبَةً عَلَى أَسْوَئِهَا فَيَلْذِنَ اللَّهُ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ ② وَمَا آفَاكُمُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ③﴾ [الحشر: 4 - 6].

﴿ذَلِكَ﴾ [الحشر: 4] العذاب ﴿بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، يعني: خالفوا أمر الحق

وأمر الوارد الذي ورد على اللطيفة الخفية ﴿وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ﴾ [الحشر: 4] أي: يخالف أمر الله ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 4] ومن شدة عقابه تخريب بيوتهم بأيديهم ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ﴾ [الحشر: 5] يعني: ما قطعتم من محلة وجودهم التي وصلت إلى أفق مرتبة النباتية ﴿أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: 5] بإخراجهم عن أوطانهم، وتخريب بيوتهم بأيدي المؤمنين، وقطع محلاتهم التي وصلت إلى حد الأفقية ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ [الحشر: 6] أي: على اللطيفة الخفية في هذا الجهاد من استعدادات القوى السرية ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: 6] يعني: أيتها القوى المؤمنة المتابعة لللطيفة الخفية ما أوجفتكم على القوى السرية خيل هممكم، ولا ركاب أشواقكم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحشر: 6] من القوى ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر: 6] فجعلنا استعدادات القوى السرية خاصة لللطيفة الخفية؛ ليتصرف فيها كيف يشاء، ومالكم فيها حصة وحق.

﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا مَلَائِكُكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْ نَّهَيْكُمْ عَنْهُ فَأَنْهَوْا وَأَنْقَرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَنَصْرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩﴾ [الحشر: 7 - 9].

(1) كل نوع من النخيل ما عدا العجوة والبرني.

(2) قال الفسيري (7 / 405): لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع بعض نخيل بني النضير قالت اليهود: ما فائدة هذا؟! فسكت المسلمون عن الجواب، فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضح أن ذلك بإذن الله... فانقطع الكلام. وفي هذا دليل على أن الشريعة غير معللة، وأن الأمر الشرعي إذا جاء بطلّ التعليل، وسكتت الألسنة عن المطالبة بـ «لم» وخطور الاعتراضي أو الاستفاح خروج عن حدّ العرفان. والشيوخ قالوا: مَنْ قال لأستاذه وشيخه: «لم» لا يفلح. وكلّ مريد يكون لأمثال هذه الخواطر في قلبه جَوْلَان لا يجيئ منه شيء. ومَنْ لم يتجرّد قلبه من طلب التعليل، ولم يباشر حُسن الرضا بكلّ ما يجري واستحسان ما يبدو من الغيب لبيّره وقلبه - فليس من الله في شيء.

﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [الحشر: 7] يعني: ما أعطى الله من الفيء في هذا الجهاد من أهل القرى وغنائم معارفهم السرية للطيقة الخفية ﴿فَلِلَّهِ﴾ [الحشر: 7] يعني: أسرار منها خاصة لله لا نصيب لأحد فيها ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾ [الحشر: 7] أي: للطيقة الخفية من غنائم معارف الصفات الذاتية ﴿وَلِلَّذِي الْقُرْبَى﴾ [الحشر: 7] يعني: للقوى اللطيفة الخفية مما كانت مستكنة في الوجود وقت التخمر من غنائم معارف الصفات الفعلية ﴿وَالْيَتَامَى﴾ [الحشر: 7] يعني: للقوى القلبية من معارف الآثار وهي الآيات البيئات الانفسية ﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾ [الحشر: 7] يعني: لخواطر السكينة من لطائف الذكر السري ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: 7] يعني: للخواطر الواردة من الروح الخفي من شراب المحبة، وطعام الذكر، وثمرات المعارف القلبية والنفسية والعنصرية والمعدنية والنباتية ﴿كَمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7] يعني: لا يكون عليه لأغنيائكم العارفين على الفقراء والضعفاء والسالكين المتدينين ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: 7] من المعارف والاستعدادات الحاصلة في الجهاد ﴿وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7] يعني: انتهوا من الغلول والسرقة ولا تسرقوا الأسرار بغير إذن المسلك ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7] فحظ السالك من هذه الآيات ألا يشتغل بالمعارف الحاصلة له في الجهاد إلا بإذن مسلكه ولو أمره المسلك بتفني تلك المعارف يجب عليه تركها، وهذه مجاهدة من أشد المجاهدات جربناها كثيراً، ولو لم ينفها السالك وأخفى في نفسه معناها سرقة ينسد عليه الباب ويعاقبه بأشد العقاب وهو أن يسقط من عين الشيخ نعوذ بالله منه؛ لأن اللحم إذا فسد صلح بالملح، فكيف فسد.

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: 8] يعني: للحقوق التي كانت مستكنة في القوى القلبية والنفسية وقت التخمر، فإن انبعثت اللطيفة الخفية وهاجرت أوطان أبدانها، وخرجت من ديار هواها وأموال استعداداتها القلبية والنفسية والشهوية اتبعت بها فضل الله ورضوانه، ونصرة الله واللطيفة الخفية، وهي الصادقة كما يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَتَّصِرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: 8] ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: 9] يعني: القوة الناصرة السرية المزمنة للطيقة الخفية في مدينة السر توطنت القوة المهاجرة الحقوقية،

وَأَمِنَ بِاللَّطِيفَةِ الْخَفِيَةِ قَبْلَ دُخُولِهَا فِي مَدِينَةِ السَّرِّ بِنُورِ الْحَقِّ ﴿يُحْيُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ [الحشر: 9] من القوى الحَقْوِيَّةِ الْمُسْتَكْنَةِ فِي الْقَالِبِ وَقْتَ التَّخْمِيرِ ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ [الحشر: 9] يَعْنِي: الْقَوَى النَّاصِرَةَ السَّرِيَّةَ يَجْبُونَ الْمُهَاجِرِينَ وَيُوطِنُونَهُمْ فِي مَدِينَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرَارَةٍ وَتَبْطُؤٍ وَلَا طَلَبِ مَكَافَأَةٍ وَلَا مَجَازَاةٍ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9] يَعْنِي: يَخْتَارُونَ الْحَقُوقَ الْمُهَاجِرَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِطَعَامِ الذِّكْرِ السَّرِيِّ وَشِرَابِهِ وَثِمَرَاتِ الْمَعَارِفِ الْإِثَارِيَّةِ وَالْفَعْلِيَّةِ، وَلَوْ كَانُوا مُعْتَاجِينَ إِلَيْهَا مُفْتَقِرِينَ إِلَى طَعَامِ الذِّكْرِ السَّرِيِّ وَشِرَابِهِ ﴿وَمَنْ يُوقْ شَحْنُ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9] يَعْنِي: يَتَصَدَّقُ وَيُؤْثِرُ عَلَى إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْقَوَى الْحَقْوِيَّةِ، وَهُوَ مُعْتَاجٌ إِلَيْهَا وَيَمْنَعُ لَهُ شَيْخُ نَفْسِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ هَوَى نَفْسِهِ يَتَصَدَّقُ، فَهُوَ الْمُفْلِحُ لِتَرْكِتِهِ عَنْ رَذِيلَةِ صِفَةِ الْبَخْلِ وَالشَّحِّ.

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْفِزْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝١٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَأْفَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ بَشِيرٌ لَكُمُومٌ ۝١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْلِكَنَّ الْأُذُنُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُوهُمْ ۝١٢﴾ [الحشر: 10 - 12].

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: 10] من القوى المؤمنة النفسية والقلبية، وَإِنْ لَمْ يَدْرِكْهُمْ فِي الْمَرْتَبَةِ وَالْمَنْزَلَةِ، وَلَكِنْ ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْفِزْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10] هُمْ أَيْضًا يَكُونُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ لِدَعَائِهِمْ لِإِخْوَانِهِمُ السَّابِقِينَ وَمَسْأَلَتِهِمْ مِنْ اللَّهِ أَلَا يَجْعَلُ فِي

(1) تقول العرب: فلان مخصوص إذا كان فقيراً، فيؤثرون رضا الله على هواهم، والإيثار شاهد الحب. وقد حكى عن وهيب بن الورد أنه قال: يقول الله: «وعزتي وعظمتي وجلالي، ما من عبد أثر هواي على هواه إلا قللت همومه وجمعت عليه ضيعته، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، واتجرت له من وراء كل ناجر، وعزتي وجلالي، ما من عبد أثر هواه على هواي إلا كثرت همومه، وفرقت عليه ضيعته، ونزعت الغنى من قلبه، وجعلت الفقر بين عينيه، ثم لا أبالي في أي واد هلك». تفسير التستري (136/2).

قلوبهم غلاً وحسداً على ما آتاهم الله بفضلِهِ وسعة رحمة، فحفظ العامة من الأمة المحمدية ألا يظنوا من أصحاب الرسول رضي الله عنهم، ويدعوا لهم بالخير؛ فيرفعوا قدرهم على أنفسهم ولا يفتروا بكثرة مجاهداتهم التي يشتغلون بها؛ لأن السابقين جاهدوا مجاهدة، لو أنا جاهدنا بأموالنا وأنفسنا وقاتلنا في معركة العدو أشد مقاتلة حتى قتلنا لا نصل بأدنى مجاهدة السابقين، وينبغي أن يفضلوهم على أنفسهم، وحظ السالك من هذه الآية أن يتواضع لأصحاب شيخه المتقدمين عليه، ويفضلهم على نفسه، ويدعوا لهم بالخير، وحظ القوى النفسية والغالبية المؤمنة أن يؤثروا خواطر السرية وحفظ القوى الحقيقية على أنفسهم، ويزكون الأعمال البدنية والذكر اللساني إذا أراد القوى الحقيقية والسرية أن يتنعموا بالوارد والذكر السري والقلبي أو الروحي أو الخفي، ويصبروا على ترك حظه من الأعمال البدنية، والأذكار اللسانية؛ لأن الله يرأف ويرحم بهم ويوصلهم إلى مرتبة لا يمكن الوصول إليها بالأعمال البدنية، والأذكار اللسانية بجذبه ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ [الحشر: 11] من القوى النفسية ﴿يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [الحشر: 11] أي: من القوى السرية الجاحدة ﴿لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الحشر: 11] لأنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإذا قذف الله الرعب من الحقوق التي كانت مستكنة في طبيعتهم؛ ليخرجوا بيوتهم بأيديهم صاروا ممتلكين ﴿لَئِنْ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ [الحشر: 12] لإدبارهم واشتغالهم بشهواتهم وضعف نياتهم خلاف أهل الكتاب؛ لأنهم كسبوا قوة من إيمانهم باللطيفة السرية من قبل إرسال اللطيفة الخفية.

﴿لَأَن تَرَوْا شَرَّ رَهْبَةٍ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ١٣ لَا يَقْنَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحْتَصِنَةٍ أَوْ مِنْ دَلَّةٍ جُدَّتْ بِأَسْهُمٍ يَتَنَمَّرُ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَشَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَبَاذًا قَوَاوِيَالًا أَمْرُهُمْ وَهَمُّهُمْ حَذَابُ أَيْمٍ ﴿١٥﴾ كَشَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ لَكَانَ حَقِيقَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ [الحشر: 13 - 17].

﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ﴾ [الحشر: 13] يعني: أيتها القوة المؤمنة هم يرهبون منكم أشد رهبة من الله لجهلهم بالله وقصور نظرهم عن الحق ﴿ذَلِكَ﴾ [الحشر: 13] بنظرهم إلى الباطن ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الحشر: 13] أي: ليس لهم قلب يعرف صفات الله من بطشه وقهره ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [الحشر: 14] القوى السرية الجاحدة ﴿بِجَمِيعاً إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ﴾ [الحشر: 14] يعني: لا يبرزون ليحاربوكم مواجهة؛ بل يدخلون في حصون إيمانهم الحاصلة باللطيفة السرية ولا تمنعهم من جنود اللطيفة الخفية؛ لأن هذه الجنود تنجيء من أعلاها والحصن تمنع من يكون أسفلها مثل جند الشيطان والهوى ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ [الحشر: 14] يعني: وراء الخواطر السرية ﴿بِأَسْهُمَ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ [الحشر: 14] يعني: ما داموا في حصونهم يكون بأسهم شديداً، ولكن ليس الحصول بما نعتهم عن جنود الخواطر الخفية ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً﴾ [الحشر: 14] في حصن واحد في الصورة ﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾⁽¹⁾ [الحشر: 14] لأنهم متفرقون في طلب شهواتهم لا يتحصنوا بهذا الحصن من تحقيق ولأجل الله، بل لعاداتهم ولاستيفاء حظوظهم من القوى السرية الضعيفة الجاهلة الجاحدة ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: 14] حقيقة التحصن بإيمانهم مثلهم ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاتُوا وَيَالِ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الحشر: 15] بظنهم حصونهم مانعتهم عن ضرب الرحمن، ومثل المنافقين ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾ [الحشر: 16] يعني: إذا قالت القوة المستكبرة الشيطانية للقوة المستعجلة الإنسانية بعد طول مجاهدتها في طريق الكشف، وإطلاعها على بعض أسرار المكاشفات اكفري بنعمة الله التي أنعم في حقك، وهو بأن تباشر مع القوة النفسية على وفق الهوى بالشهوة الحظيئة بقول القوة الشيطانية، ويطلعها على أسرار مكاشفاتها، ثم يقتلها بالمجاهدات لحظها الهوى، فلما فعلت هذه الفعلة القبيحة

(1) وصف الله قلوب المخالفين بالنشئت والتفرق في نياتهم وقصودهم وأرائهم، بأنهم لا يرشدون طرق المآب إلى الله، ولا يتوافقون بقلوبهم، وإن توافقوا بأبدانهم، وتلك التفرقة من عينهم عن رؤية محل الصواب.

قال سهل: أهل الحق مجتمعين أبداً موافقين، وإن تفرقوا بالأبدان، وتباينوا بالظواهر، وأهل الباطل متفرقين أبداً، وإن اجتمعوا بالأبدان، ووافقوا في الظواهر. [العرائس].

لشؤم عجبها قالت لها القوة الشيطانية ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ حَافِيَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ [الحشر: 16-17] لأن القوة المستكبرة أبت من أخذ الحق والقوة المعجبة أعجبت بنفسها ونسيت توفيق ربها، وغفلت عن ذكره الحق، وكفرت بنعمة المكاشفة، وقبلت كلام العدو ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَلَّمْتُمْ لِغَيْدٍ﴾ [الحشر: 18] يعني: أيتها القوة المؤمنة اعتبري من هذه الآيات، ومما جرى على القوة المستكبرة والمعجبة، واكتسبي لنفسك اليوم ما ينفعك غداً بعد كشف الغطاء وطي عالم الكسب ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الحشر: 18] يعني: اتقوا عن الله عن عبادتكم، وتمسكوا بأذيال رحمته بأيدي عجزكم ومسكنكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِ اللَّهِ وَآتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ١٨ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ١٩ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ٢٠ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الحشر: 18 - 21].

﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: 18] سراً وجهراً نيةً أو عملاً، فأخلصوا نياتكم؛ لأن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وانظروا بعين المنقصة إلى نفوسكم وبعين الفضيلة إلى إخوانكم ولا تطاولوا على القوة النفسية والقلبية المؤمنة بعدكم؛ لأن النبي ﷺ قال: مثل أمتي كالمنظر لا يدري أوله خير أم آخره ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [الحشر: 19] يعني: مثل القوى التي آمنت باللطائف، ثم نسوا ذكر الله واشتغلوا بمشتريات أنفسهم، وجعلوا دين الله عادة وميراثاً، وغفلوا عن حقيقة الدين ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الحشر: 19] لا يشادهم حظوظ أنفسهم على الحقوق، ووقفوهم على صور الأعمال العارية غير الدخول في معناها ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: 20] يعني: لا يستوي من زكى قوى نباتية لتكون له بستاناً كمن يشعل نيران الحقد والحسد ﴿لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: 21] يعني: لو أنزلنا الوارد على جبل القوة المعدنية لرأيتها خاشعة متصدعة من قوة الوارد وخشية ما أودع الله في الوارد، ولا تخشع هذه القلوب، فيدل على

أن قلوب المنافقين والكافرين والاستعدادات المميزة للقوة الكافرة المنافقة النفسية والقلبية أشد وأصلب من جبل قوى معدنيته، ولأجل هذا السر يتمنى مقام الترابية بعد حصول الاستعدادات ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: 21] فينبغي أن يتفكر القارئ في هذه الآية لئلا يشتغل طول عمره بتصحيح مخرجه بلا تفكير يوماً واحداً في عجائب أمثاله وحكمه ويفهم الظاهري؛ أن الله يضرب الأمثال؛ ليتفكروا فيها ويفهموا ما في ضمن هذه الأمثال ولا يفقهون على ظاهر الجبل الذي ضرب به المثل، ويعلم أن مراد الله من إرسال الرسل، وإنزال الكتب تطهير القلب، وتركيب النفس، والتوجه إلى كعبة الوحدة لا حفظ الكتب، والغلبة على الأمم وجمع الدراهم والدنانير والأملاك والعقار والدواب والأنعام والجارية والأزواج والأولاد والتنعيم بالشهوة والتفوق على الأنام والارتكاب على الآثام أيها الغفلة الجهلة المعجزة عن أبدي الشهوة والقوى تظنون أن قراءة الكلام وعلم الحلال والحرام مع الاشتغال بالشهوة على وفق الهوى يجتمعان لا والله لو لم يتصدع قلبك من القراءة، ولم يخشع من الوعظ، ولم يخرج منه حب الرئاسة والجاه؛ لا ينفعك قراءة الكلام، وعملك بالحلال والحرام بل يكون عليك حجة ووبالاً، ويزيد عليك عذاباً ونكالاً وسلاسل وأغلالاً.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَزَّ الْجَلْبَاطُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٢) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢٣) ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٤) [الحشر: 22 - 24].

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الحشر: 22] يعلم ما في ضميركم بعلمه الغيبي، ويعلم ما تكسب جوارحكم بعمله الشهاوي ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: 22] بصفة رحمانته استوى على العرش وسوى عليه أمور عالم الغيب الروحاني ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ (٢٤) [الحشر: 23] يعني: هو الله الملك لا ملك إلا هو ولا ملك إلا له، ولا ملك إلا

(1) قال سيدي ابن برجان الإشبيلي في «شرح الأسماء الحسنى»: وأرى - والله أعلم - أن معنى القدس جامع

بيده ولا الملك إلا خلقه القدوس بمعنى مقدس منزّه عما تخط به الأفكار والعقول ﴿السَّلامُ﴾ [الحشر: 23] يعني: مسلم عن صفات العجز والنقص ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ [الحشر: 23] يعني: يأمن من عذابه من يؤمن به وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره منه ﴿الْمُهَيِّمُ﴾⁽¹⁾ [الحشر: 23] يعني: شهيد على الكل حفيظ للكل ﴿الْعَزِيزُ﴾ [الحشر: 23]

لمعالي الطهارة والطيب والزكاة والعدل والحمد كله واثنته عن الطبع والظلم والمعائب مما لا يليق به سبحانه وتعالى، وإن الفرق بينه وبين اسم السبوح أن معنى السبوح تنزيه لوجوده العلّي عن المثل والنظير والكف، وبحمده عن حوادث المخلوقين ونقائص المحدثين، فأية التسبيح الأول التوبة المفروضة والطهارة، وآية التسبيح الثاني الحمد كالصلاة والأعمال التي يصعد بها عاملها في درجات الشكر، والسبوح اسم للمسيح بهذه السبحات كلها ﷺ، ومبالغة في المراد المقصود بالتسبيح، ثم اسم القدوس عبارة عن هذا كله مع اقترانه بالملك وتوابعه، وأنه لا يجوز في تدبيره الظلم ولا في فضائه الحيف، ولذلك - وهو أعلم - أتبع الاسمين قوله: ﴿السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ مُبِخَانُ اللَّهِ﴾ [الحشر: 23]، يقال: سبحت الله وسبحت لله وقدست الله، أي: وصفته بالقدوس والطهارة والطيب، وقدست لله بمعنى قدست لله عباده، قالت الملائكة عليهم السلام: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: 30] أي: عبادك، وقال عز من قائل: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الجمعة: 1]، وقد يعبر بالتقديس عن الصلاة، ثم عن سواها من الأعمال من ذلك قولهم: إن أرضاً لا تقديس صاحبها، إنما يقديس الإنسان عمله، وهذان اسمان جمعا ذكر المحامد كلها، والله أعلم، فقول القائل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح شبيهة بقوله ﷻ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2].

(1) قال سيدي ابن برجان الإشبيلي في شرح الأسماء الحسنى: «فخاصة اسم المهيمن الحق ﷻ - والله أعلم - المبالغة والعلو على كل اسم تسمى به العباد معاني مجاز حقيقة أسمائه العلا فهو المهيمن عليه، أي: هو العلّي عليه والرقيب والشهيد والحفيظ والأمين بمعنى أنه واهبه له وتمامه وممسكه له، وهو العلّي عليه، أي أن له حقيقته، وكل منسم به سواء له منه مجازه، وهو تعالى المتصف به، وله تمامه الأقصى وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية.

هو المؤمن المهيمن على كل مؤمن، وهو الكريم والرحيم المهيمن على كل كريم، والرحيم المهيمن على كل رحيم، والحليم المهيمن على كل حليم، والبر والصادق هكذا في سائر الأسماء والصفات، هذا في حق المهيمن الحق عزّ جلاله، وأما حقيقته في العبد فهي الخبرة والهيوم على ما تقدم من ذكر معنى ذلك في الحروف المنتظمة في بنائه، فالأوهام هامت، أي: تحيرت في مهيمنيته، أي: في حقيقة أسمائه وصفاته وكنه مزبد حقيقتها على مجاز أسماء عباد، وهامت الأبواب إلى معرفة رفعة درجاته في فضائل نعوت جلاله، أي: عطشت هيومًا فهي مهيومة وهيانة، وهو ﷻ المهيمن لها، وهي هامت تبيم هيومًا وهيامًا، وهو المهيمن عليها، من هامت تبيم فهي هيانة، خفيت النون في الفعل وظهرت في الاسم.

يعني: غالب على أمره في لطفه وقهره الجبار؛ يعني: يجبر قلوب المجاهدين له والمهاجرين إليه بإطلاعهم على معارف عالم جبروته المتكبر يعني: الممتنع جنباه عن أن يلج عليه متكبر من خلقه مستكبر على اللطيفة المبلغة ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ هَمًّا يَشْرِكُونَ﴾ [الحشر: 23] يعني: هو منزّه عن أن يشرك به أحد بالنظر إلى اختيار نفسه والالتجاء إلى غير ربه وقت القبض والابتلاء والنكرة ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: 24] يعني: هو القدر المقلب للشيء كما يريد طوراً فطوراً، وهو الباري المنشئ بعد التقدير، والتقليب أعيان المقدور، والقلوب وهو المصور بعد الخلق والإنشاء في أي صورة يشاء.

الأسماء الحسنى⁽¹⁾ يعني: أسماء لأفعاله الحسنة وافهم أنه ابتداء بالاسم الذاتي، ثم

(1) اعلم أن (الأسماء الحسنى) هي الدلائل مصدر وصف به، أو مؤنث أحسن، فأفرد؛ لأنه وصف جمع ما لا يعقل، فيجوز فيه الإفراد والجمع، وحسن أسمائه تعالى هو بتحسين إطلاقها شرعاً، مع تضمنها معاني حسنة شريعة من المدح والتعظيم والتحميد، قال الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: 180].

قال القاضي - رحمه الله تعالى: لأنها دلالة على معان هي أحسن المعاني، والمراد بها الألفاظ، وقيل الصفات: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180]، وسموه بتلك الصفات، ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف: 180]، واتركوا تسمية الزائفين فيها الذين يسمونه بما لا توفيق فيه؛ إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم: ما نعرف إلا رحيم اليمامة، أو ذروهم واتخاذهم فيها بإطلاقها على الأصنام، واشتقاق أسمائها منهم: كالكلمات من الله، والعزى من العزيز، ولا توافقوهم عليه، أو اعرضوا عنهم، فإن الله مجازيهم، كما قال: ﴿سَمُحْزُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأعراف: 180]، انتهى.

ويحتمل أنه أراد التسعة والتسعين، المشار إليها بحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»، «إنه وتر يحب الوتر»، وفي رواية: «من حفظها»، وقد استخرجها بعض العلماء من القرآن العظيم، وبعضهم من السنة، وخرج الترمذي - رحمه الله تعالى - في «جامعه» تعيين هذه الأسماء، فروى عن إبراهيم بن يعقوب عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً خَيْرٌ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَعَبِّدُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْفَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْمَذِلُّ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَبِيلُ الْكَرِيمُ

الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاحِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُخَيَّي الْمُبْدِيُّ الْمُعِيزُ الْمُخَيِّبُ الْمُصِيبُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَائِدُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُسْتَعَالِي الْمَبْرُورُ التَّوَّابُ الْمُتَّقِمُ الْعَفُورُ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُفْرِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُفْنِي النَّافِعُ النَّافِعُ النَّوْرُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ». وفي رواية أبي الشيخ وابن مردويه معاً في التفسير والحاكم وأبي نعيم عنه أيضاً بعض زيادات ونقص في سردها، وكذلك وقع في رواية ابن ماجه عنه أيضاً. قال بعض العلماء: ويحتمل أن يكون ذلك مدرجاً من كلام أبي هريرة، سمعها أحاداً فنسخها، فحصل بعض اختلافات في الروايات من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص.

قال شارح «الدلائل»، وقال الخطابي على قوله في أول الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة»، في هذا الحديث الكريم من الأحكام إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، وليس فيه ما يدل على نفي ما عداها، وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء؛ لأنها أشرف الأسماء، وأبينها معاني وأظهرها.

قال: فجملة قوله قضية واحدة لا قضيتان، ويكون تمام الفائدة خبر إن، وهو قوله: «من أحصاها دخل الجنة»، لا في قوله: «تسعة وتسعين اسماً» وهو بمنزلة قولك: إن لزيد تسعة وتسعين درهماً، أعدها للصدقة، أو: من زاره أعطاه إياها، فهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم غيرها، ولا أكثر منها، وإنما يدل على أن الذي أعدّه زيد من الدراهم للصدقة أو للعطية من ذلك العدد المذكور.

قال: ويؤيد هذا التأويل ما ذكر في حديث ابن مسعود في دعائه: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِيتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ» الحديث، قال غيره، ويؤيد قوله ﷺ: «وَيَأْسِئُ اللَّهُ الْحَسَنَى كُلَّهَا مَا عَلِمْتَ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ»، وقوله ﷺ: «لَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، وقوله في حديث الشفاعة: «فَيَفْتَحُ عَلَى مَنْ خَافَهُ وَحَسَّنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، مَا لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُلْهِمَنِيهِ اللَّهُ ﷻ»، أو كما قال ﷺ.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ [طه: 110]، ثم الإحصاء صادق بالعدّ والحفظ، والعلم والفهم، والتعبد والتعلق، والتخلق والتحقيق، ووجوه ذلك لا تنحصر من حيث التحقق تفصيلاً، فتفاوت رتب المعارف من أجل ذلك تفاوتاً خارجاً عن الإحاطة والقبض، وكان الكلام على الأسماء من العلوم المكنونة، والأسرار المصونة التي ضُربَ بها عن غير أهلها، وأعطيت لمن جعل نفسه أقل مهرها، قاله بعض العارفين، انتهى.

وقال سيدي محمد القنوي ﷺ في مقدمة «شرح الأسماء»: وصح عن المخبر الصادق ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة»، وقوله: «مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنة، وقوله: «مائة إلا واحداً» على وجه التأكيد، كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَلْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196] فبيده على التأكيد عند أكثر العلماء، وهو أبعد عن

بأسماؤه الحسنى الناسوتية مطلقاً مجملًا مفصلاً، ثم ذكر تفصيله على سبيل الإجمال في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: 24] يعني: بعزته سر أسماء شقائق ناسوتية، وبحكمته أودع سره في بحر تسيحه، وإشارته إلى ما في السماوات والأرض لتفطن لها الحبير، ويطلع على أسرارهِ المودعة في الشقائق الناسوتية المقصودة من الكل التي هي آخر العمل، وكل ما تقدم عليه مطلوب لظهور الشقيقة الكاملة المستحقة للمراتبة، وهي مطلوبة لذات الله تعالى، ولهذا السر رجوع في نهاية هذه السورة إلى بدايتها، وختم على قوله: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: 24] وهذا السر مخصوص بحد القرآن، وأما السر الذي افتتح السورة بصيغة الماضي واختتمها بصيغة المستقبل من مطلع القرآن كلاهما منتهي إفشائهما، فاطلب في صفة العزة سر الابتداء، وفي صفة الحكمة سر الانتهاء، واعلم أن عين العزة عين العلم وحاء الحكمة حاء الحياة المحيطة بالكل يحبي بأوليته، ويتقن الأمر المحكم بأخريته، وهو الحي الحكيم، والله أتى في تفسير بطن هذه السورة لقد أسمعت لو ناديت حيًا، ولكن لا حياة لمن أنادي اللهم اجعلنا عارفين بأسمائك الحسنى بمحمد المصطفى ﷺ، وعلى آله المجتبيين وأصحابه المرتضين.

التصحيف في الكتابة؛ لأن التسعة والتسعين تشبه في الكتابة السبعة والسبعين، فما زال الالتباس بالقيده، وأما قوله ﷺ: «من أحصاها» عند علماء الظاهر هو بمعنى: العلم، وهو معرفة ألفاظها ومعانيها، والعتور على حقائق نتائجها، وآثارها، وعند أهل الله: هو الانصاف بها، والظهور بحقائقها والعتور على مدارج نتائجها، بحيث يصدق عليهم إطلاق أعيانها، كما أنه تعالى وصف نفسه بأنه خير الناصرين، وخير الحاكمين، وخير الحافظين، وخير الرازقين، وأحسن الخالقين، وأخبر عن نبيه أنه رؤوف رحيم، ففي أمثال هذه التنبهات مجال متسع لأهل العناية من أرباب القلوب، وأصحاب الكشف والشهود، فيتصفون بها نعتها لهم وبهم، وينصبغون بصيغ آثارها في سلوكهم على مناهج السنن المشروعة، ويسيرهم على مدارج طريفة أهل الولاية، والتخلق بالأخلاق الإفية، ويصير ذلك قربة لهم إليه، ووسيلة لديه، نسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من أهله، فإنه ولي ذلك؛ لأنه ما أولى من ولي إلا من هو من ذوي الأهلية.

سورة الممتحنة

ثلاثة عشر آية وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَآيَاتِهِ مَرْضَاتِي فَيُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَقَعْ لَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ① إِنْ يَتَفَقَّهُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَبَسَّطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا أَنْ تُكْفِرُوا ② إِنْ تَفَعَّلَكُمْ زَمَانُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَعُودٌ يَنْتَحِمُ وَأَلَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَاصِرُ ③﴾

[الممتحنة: 1 - 3].

يا أيها المتخذون أعداء الله أولياء أنفسكم، أما تقرأون كلام رب العالمين، ولا تفهمون ما يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: 1] يعني: يا أيها القوى المؤمنة لا تتخذوا القوة الكافرة القالبية والمشركة المنافقة النفسية، وإن كانت عشائركم أولياء؛ لأنهم يريدون أن تشتغلوا بالشهوات العاجلة ليتمتعوا بحظوظهم من اشتغالكم بالشهوات العاجلة، ويعذبكم ربكم في الآخرة، ولا تلقوا لهم من أسرار الوارد، وأخبار اللطيفة الخفية بمودة أصلية كانت بينكم وبينهم؛ لأن السالك يريد أن يعارضهم ويدخلهم في ميدان الخلوة، ويجاهدهم ولو ألقت القوة المؤمنة إلى القوة الكافرة خير إدخالهم في الخلوة أبوا واعتدوا وجعلوا يمحرون مكرًا ويكيدون كيدًا ليضروا اللطيفة الخفية إلى حد شاهدنا أنها تمرض الوجود وتظهر الآلام الشديدة والأوجاع المؤلمة في وجود السالك، لئلا يدخل في الخلوة ولا يشتغل بالعزلة، فإن كان السالك صادقًا لا يضره كيدهم، بل يخرسه ويبالغ في المجاهدة مع وجود الآلام والأوجاع، وهذا الابتلاء يتقن كثيرًا عند غيبة السالك عن حضرة مسلكه (إن أردت في بداية أمري أن أدخل الخلوة في أربعين [موسوية] ففطنت القوى القالبية والنفسية الكافرة المشركة لأخيارهم القوى المؤمنة اللائمة فأمرضوني، وكان لي أخ في الدين من سلاك الطريقة رحمه الله قال لي: اترك الخلق في العشر الأول وداو

نفسك حتى تصبح، ثم ادخل في الخلوة على سنة المصطفى ﷺ وطم ثلاثين يوماً، فأطعت أمره فلما دخل ليلة أول أربعين وهينوا لي مشروباً سهلاً لأشرب صبيحة تلك الليلة، فجاء الخادم، وقال: إن أحداً من المقيمين جاء مسافراً من جانب خراسان، ويستأذن أن يدخل عليك، ويزمزم لكم فقلت: ائذنوا فدخل وقعد وزمزم، وقال في أول اشتغاله بالزمزمة: هذه الفارسية المهيجة، وهي هذه شعر [.....] "فغلب علي الوقت لأنني سمعت هذا الكلام من الحق ذرفت ورقصت، وهيج في باطني أشواقاً عظيمة، فلما فرغت من السماع دخلت الخلوة، وجلست وما ضربي المرض، وفتح الله علي في تلك الخلوة فتوحات عظيمة لا حرمتها الله من أمثالها، فالمقصود من إيراد هذه الحكاية أن يعرف السالك كيد القوى ومكرها، ولا يلتفت إليها، ولو تعرض يقول لها: الدخول في الخلوة وقت المرض، وكثرة الطاعة في هذه الحالة أجود والمرضى مبشر رسول الموت، فينبغي أن تدخل الخلوة، وتشتغل بذكر الحق لتموت فيها مستريحاً، فإذا رأت القوة الكافرة صدق السالك خافت من صدقه وهربت عنه ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المتحنة: 1] الواو واو الحال يعني: القوى الكافرة كفروا بالوارد الذي جاءكم من الحق أيتها القوى المؤمنة ﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِنَّا نَكُفُّهُمْ أَنْ تُلَاقُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ﴾ [المتحنة: 1] يعني: يخرجون اللطيفة المرسل من بلدة الوجود القالبي إلى مدينة السر فبعد إخراجكم عن بلدة قلوبهم فلا تتخذوها أولياء لأنفسكم ﴿إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ [المتحنة: 1] مهاجرين إلى الله وإلى رسوله.

واعلم أن في بداية الأمر للقوى المؤمنة نزاعاً إلى بلدة قلوبها واشتياقها إلى عشيرتها، وهي القوى الكافرة والمشاركة النفسية والقالبية، ويجهلون أمر الحق وأحكام الوارد، ولكنهم متبعون اللطيفة بأذلين جهدهم في خدمتها مع هذا يجزون القوى القالبية والنفسية بالنصيحة لهم أن الأمر على خلاف ما أضمرتم، وقوة حزب الخواطر الخفية غالبية أطيعوا أمر ربكم والقوى الكافرة العاصية لا يلتفتون إلى نصائحهم ويجهزون جيوشهم، ويمدون من الشيطان جنود خواطره؛ ليحاربوا اللطيفة فأعلمهم الله تعالى بأن القوى الكافرة لا

يقبلون نصيحتكم، فأخرجوا مودتهم عن القلوب ولا تجزؤهم بأسرار الحق وأخبار اللطيفة، ويقول ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ [المتحنة: 1] من النزاع إلى عشائركم ومن النصيحة التي تنصحهم، ومن استقامتكم في متابعة اللطيفة الخفية، فمن بعد ذلك لا تنصحوا القوى الكافرة؛ لأنهم مردودون عن الحضرة لا ينفعهم نصيحتكم ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ﴾ [المتحنة: 1] بعد إعلامكم ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المتحنة: 1] يعني: أخطأ الطريقة النقية الصفية المنسوبة إلى الصوفية ﴿إِنْ يَتَّقُواكُمْ﴾ [المتحنة: 2] ويظفروا بكم ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ [المتحنة: 2] بالضرب والقتل والأسر ﴿وَأَلْسِنَتُهُم بِالسُّوءِ﴾ [المتحنة: 2] ييسطوا ألسنتهم بالشتم والفحش ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [المتحنة: 2] كما كفروا حتى يقتلوكم ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [المتحنة: 3] يعني: القوى القلبية والنفسية والخواطر الردية التي هي نتائج قواكم لن تنفعكم يوم القيامة؛ بل يفرون منكم وأنتم تفرون منهم، ويقولون فبش القرين يمنعونا عن ذكر الله وطاعته، فلا تلتفتوا إلى أرحامكم ولا أولادكم وأعرضوا عنهم وأقبلوا على اللطيفة الخفية لتنجوا من العذاب الأليم ﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ [المتحنة: 3] بقوله: فريق: في الجنة المزكاة قوة نباتية من الأباطيل والخبائث، وفريق: في السعير المشتعلة فيها نيران الحقد والحسد والشهوة والغضب ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [المتحنة: 3] يعني: إن يشتغلوا بتزكية جنتكم أو باشتعال نيرانكم في سعير قلوبكم يبصر الله أعمالكم، ويعلم نياتكم وضمايركم.

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَهُمْ قَبِيلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ لَا قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُشْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمَّاكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نَبَاً عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ① رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآخِرُ رُبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ ② لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ هُوَ الْفَاسِقُ الْمُبِيدُ ③﴾ [المتحنة: 4 - 6].

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [المتحنة: 4] لأن اللطيفة القلبية ﴿إِذْ قَالُوا﴾ [المتحنة: 4] لأبنائهم ﴿لِقَوْمِهِمْ﴾ [المتحنة: 4] بعد أن ظهر لهم

شركهم ﴿إِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ﴾ [المتحنة:4] فينبغي أن يتبعوا أثر اللطيفة القلبية، وإنا أمرنا اللطيفة الخفية بأن تتبع ملة أبيها إبراهيم، وهو اللطيفة القلبية، وهذا سر عظيم أشير إليه؛ لئلا تغلظ في نسبة الأبوة.

اعلم أن الله تعالى أودع اللطيفة الخفية في جميع الأشياء، ولكنها مستكنة مستورة بأستار وحجب مما لا يجب ردها ورباها في أطوار التراكيب حتى وصلت إلى تركيب هو أعدل التراكيب، وهو القلب فصارت نطفة اللطيفة الخفية في طهر اللطيفة القلبية مستعدة، إذا وجدت لطيفة قابلة لها يدع فيها؛ فأرسل الله الإرادية لتكون قابلة لتلك النطفة، فإذا شاهدت اللطيفة القلبية استعداد قابليتها أودعت فيها النطفة ورباها الله في رحم الإرادة مدة مديدة ورقاها برقها حتى وصلت إلى حضرة الحق فأمرها بالرجوع إلى العوالم التي عبرت عليها لتنذر أهلها وتبشر أممها فهو خاتم اللطائف والمقصود من إيجاد الكل ولأجل هذا أشار إليه أن ﴿واتبع ملة إبراهيم حنيفاً﴾ ﴿وما كان من المشركين﴾ والزيادة على هذا الكشف منتهى لأن سره من أسرار مطلع القرآن ﴿إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم﴾ يعني: أنتم إذا دخلتم في متابعة اللطيفة ينبغي ألا تلتفتوا إلى أرحامكم وأولادكم ويقولوا القواما قالت اللطيفة القلبية وقواها لأبائهم ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المتحنة:4] يعني: يقولون إنا براء منكم ومن آله هوامكم ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ [المتحنة:4] وبآلهتكم ﴿وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ﴾ [المتحنة:4] الخفية ﴿وَالْبَغْضَاءُ﴾ [المتحنة:4] لله تعالى ﴿أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَّهٖ﴾ [المتحنة:4] وتركوا آلهتكم وترجعوا عن شركائكم وتبعضوا أسوة إبراهيم ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [المتحنة:4] قبل أن جاءه الوارد وأعلمه أن أباه لم يدخل دين الحق يعني: يجب عليكم متابعة اللطيفة القلبية إلا في قولها قبل وقوفها على أمر اللطيفة الروحية المستكبرة المرساة في تراب الطبيعة التابعة للقوى القلبية ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ فلما تبين للطيفة القلبية مردوديتها بتراب منها وقالت: ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [المتحنة:4] يعني: لا أقدر أن أدفع عنك عذاب الله إن عصيت الرب وأشركت به ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [المتحنة:4] بإعراضنا عن آبائنا وأمهاتنا وعشائرتنا وأرحامنا وأولادنا وإليك أنبنا من [راعيتنا] القوى القلبية والنفسية ومودتنا لها وإليك المصير يعني: إليك مرجعنا ومالنا ملجأ وملاذ غير

ذكر ك الكريم ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المتحنة: 5] يعني: لا تجعلهم غالبين علينا ولا منصورين بل اجعل كيدهم في تضليل واجعلهم مغلوبين مقهورين ﴿وَافْزَرْ لَنَا رَبَّنَا﴾ [المتحنة: 5] صدر عنا من الجهل بإخبارنا إياهم الأخبار والأسرار نصيحة لهم ومودة ونزعة رحيمية ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المتحنة: 5] يعني: أنت غالب على أمرك حكيم في جميع أفعالك أن تغفر لنا فنحن عبادك وإن تعذبنا فأنت أعلم وأحكم ونحن مستحقون العذاب ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [المتحنة: 6] أيها القوة المؤمنة المتابعة اللطيفة الخفية في القوى القلبية التابعة للطيفة القلبية ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [المتحنة: 6] يعني: تبرا عما تبرى، ويقولون ما قالوا ﴿وَمَن يَتَوَلَّ﴾ [المتحنة: 6] أي: يعرض عن أسوتهم الحسنة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [المتحنة: 6] يعني: الحق مستغن عن عبادتكم حميد في ذاته إن لم يحمده ويعبده أحد ولا تقنطوا أيها القوى المؤمنة عن إيمان القوى القلبية والنفسية القريبة لكم.

﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَذَبْتُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٧) لَا يَنْهَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنَّ يَبْرُوهُمُ وَيَقْسُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُثَبِّتُ الْمَقْصُولِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَلَمُوا عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ أَنَّ تَقُولُوا وَمَنْ يُؤْمَرْ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ (٩)

﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَذَبْتُمْ﴾ [المتحنة: 7] لاجل الله ﴿مُنْهُمْ﴾ [المتحنة: 7] أي: من القوى الكافرة والمشركة ﴿مَوَدَّةً﴾ [المتحنة: 7] إيمانية بأن يدخلهم الله في دائرة الإيمان ويخالطهم مخالطة الإخوان ﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ﴾ [المتحنة: 7] على ما يشاء لو شاء لهدى الناس جميعاً ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المتحنة: 7] يغفر عما سلف ويرحم على القوة القلبية والنفسية ويدخلها في رحمة بهدايته إلى الإيمان ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ﴾

(١) هذه إشارة إلى الرفق في مجاهدة النفس، ربما تطمئن وتعين الروح والعقل والقلب في معرفة الله وطاعته. قال ابن عطاء: لا تبغضوا عبادي كل البغض، فإني قادرٌ على أن أنقلكم من البغض إلى المحبة، كنقلي من الحياة إلى الممات، ومن الموت إلى النشور. قال ﷺ: «أحب حبيب موتاً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك موتاً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما».

الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ» [المتحنة: 8] وهذه حالة مخصصة بالمقتصدين والحال التي يتنا من قبل حال الظاهر لنفسه وهو السالك المبتدئ فإذا أخرج السالك المبتدئ حبة القوة القلبية والنفسية لأجل الحق وبأمر الحق من باطنه ورسخ قدميه في الطريقة لا يضره الاشتغال بنصيحة القوى القلبية والنفسية التي لا يقاتلونه لأجل الدين بل يطلبون منه حظوظهم المباحة بشرط أن يكونوا مغلوبين مقهورين لا يقدرّون على إخراج القوى المؤمنة عن ديارهم ولكن ينبغي أن «وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» [المتحنة: 8] يعني: تعدلوا فيهم بالإحسان والبر وإعطاء الحظوظ ولا يتجاوزوا عن حد الاعتدال «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» [المتحنة: 8] الذين اجتنبوا عن الإفراط والتفريط في جميع الأمور وهذا حال المقتصد وهو السالك المتوسط «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ» [المتحنة: 9] يعني: لا ينهاكم الله عن أن تعطوا حظوظ القوى القلبية والنفسية الذين قاتلوكم عداوة للحق لأن يخرجوكم من دين الحق ويدخلوكم في دين الباطل وأخرجوكم من ديار القلب وغلبوا على إخراجكم أن تتخذوهم أولياء «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [المتحنة: 9] يعني: من يتخذهم أولياء نفسه كان ظالماً يضع الولاية في غير موضعها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا يَرْسِلُ إِلَيْكُمُ الْكُفَّارَ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَهَهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَافِرِ ۚ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَسْتُمْ لَهُمْ أَصْفَاءُ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَنْصَحُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٠ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَلَيْكُمْ فَتَاؤُا الذِّبْنَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَانْفِقُوا ۚ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِمُؤْمِنُونَ ۝١١﴾ [المتحنة: 10 - 11].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [المتحنة: 10] يعني: أيتها القوى المؤمنة إذا جاءتكم القوى القابلة مهاجرات من القوى الكافرة المشركة القلبية والنفسية والروحية المستكبرة المرساء بتراب الطبيعة فامتحنوهن بالبيعة فإن بايعنكم على ألا يشتغلن باهوى والشهوات العاجلة النفسانية الردية فأقبلوهن «اللَّهُ أَعْلَمُ

بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُمْ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴿المتحنة: 10﴾ يعني: إذا علمتم أنهن يؤمن بالله ورسوله ولا يشركن فلا تعطوهن إلى القوى الكافرة والمشركة ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [المتحنة: 10] يعني: لا القوى القابلة المؤمنة تجعل للقوى الفاعلة الكافرة ولا القوى الفاعلة الكافرة تجعل للقوى القابلة المؤمنة ﴿وَأَتَوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [المتحنة: 10] عليهن يعني: حظوظهن ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ [المتحنة: 10] يعني: لا جناح على القوى المؤمنة الروحيتين أن تنكح القوى القابلة المؤمنة بعد أداء حظوظهن والقابلية والنفسية من العلو والسفل بالقسط ﴿وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [المتحنة: 10] يعني: أن لا تمسك القوى الفاعلة الروحية بالقوى القابلة القابلية الكافرة ﴿وَأَسْأَلُوكَ﴾ [المتحنة: 10] أيها القوى الفاعلة المؤمنة ﴿مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ [المتحنة: 10] على القوة القابلة بعد أن لحقت بالقوة الكافرة والشركة يعني: المعارف التي أعطيتموها من المعارف الروحية وسئلوا يعني: القوى الفاعلة الكافرة والمشركة ما انفقوا على القوى القابلة التي لحقت بالقوى المؤمنة ما أعطوها من المنكرة والحيل التي يسهل عليها جذب الحفظ العاجلة على وفق الهوى ومعرفة كيفية اتباع الشهوات ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [المتحنة: 10] عليم بالاستعدادات حكيم فيما يحكم ويأمركم به لأن معرفة الحيل ينبغي أن ترد إلى القوى الكافرة لئلا يشكوكم بها والمعرفة الروحانية ينبغي أن يردوا إليكم لئلا يخبروا بها القوى المؤمنة وفيه أسرار جمة تتعلق بحد القرآن ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [المتحنة: 11] يعني: أيها القوى المؤمنة الفاعلة إن فاتكم شيء من أزواجكم أي: القوى القابلة اللاحقة إلى الكفار مرتدة راجعة إليها ﴿فَعَاقِبْتُمْ﴾ [المتحنة: 11] يعني: المرتدة بالقتل بأن لا تعطى حقها حتى تموت بالمجاهدة ﴿فَاتُّوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [المتحنة: 11] يعني: أن أزمة القوى الفاعلة تعتد إن أمنوا وبقيت القوى القابلة التي في حيالتها عندكم فاتوهم من عنائهم استعدادات قابلية ونفسية بعد غلبتكم على القوى القابلة التي بقيت عندكم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [المتحنة: 11] يعني: اتقوا الله من أن يبقى معكم من الأخلاق الردية التي حصلت للقوة القابلة من القوى الكافرة والمشركة أو تبقى مع القوى القابلة المرتدة من الأخلاق الشريفة التي حصلت لها

من القوى الفاعلة المؤمنة لئلا يكون لهم ملك الأخلاق استعدادًا للإغواء ولأجل هذا السر من المشايخ بأن لا يؤذن لسالك خرج من حبال شيخه أن يدخل في دائرة الصوفية لأنه سارق يسرق المعارف والوقائع ويدعو الخلق إلى نفسه بتلك الاستعدادات.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِنِهَتَيْنِ يَفْتَرِيَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَتَلُوا نَبِيَّهُمْ وَإِخْرَافًا يَكْفُرُونَ ﴿١٣﴾﴾ [المتحنة: 12 - 13].

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِنِهَتَيْنِ يَفْتَرِيَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ﴾ [المتحنة: 12] يعني: أيتها القوى اللطيفة الخفية إذا جاءك المؤمنة القابلة يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا في الاختيار ويضعن الاختيار إلى الله بالكلية ولا يسرقن المودة القلبية والسرية والروحية والخفية ولا يزينن بالهوى يعني: لا تأذن لخاطر الهوى أن يدخل فيهن ولا يقتلن الوارد الذي يرد عليهن والخاطر الإلهامي الذي يخطر بهن بدس الوارد والخاطر الإلهامي تحت تراب الطبيعة ولا يأتين بهتان يفتريه على القوى الفاعلة المؤمنة واللطيفة الخفية ويزعم أن الخاطر السري خاطر الروح أو خاطر الروح خاطر الحق وأمثاله ولا يعصينك في معرفة الله وفيما تأمرهم بأمر الوارد مع ترك الضجارة والملااة عند مصيبة وبلاء التشيع على ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ﴾ [المتحنة: 12] مما سلف عليهن ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المتحنة: 12] يغفر الذنوب ويرحم على من يتوب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المتحنة: 13] يعني: أيتها القوى المؤمنة التابعة للطيفة الخفية لا تتخذوا القوى المؤمنة المتابعة للطيفة السرية المنكرة للطيفة الروحية والخفية ﴿قَدْ يَتَّبِعُوا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ [المتحنة: 13] بإنكارهم اللطائف الروحية والخفية ﴿كَمَا يَتَّبِعُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ [المتحنة: 13] يعني: كما يشق القوى النفسية التي هي من أصحاب القوى القلبية وفي هذه الآية أظهر نسبة القوالب إلى القبور لمن كان له قلب شهيد أو سمع حديد اللهم ارزقني قلبا شهيدا أو سمعا حديدا بحق محمد وآله وصحبه أجمعين.

سورة الصف

وهي أربع عشر آية مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ③ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوعٌ ④ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمُ لِمَ
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ⑤ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ طُوبَاهُمْ وَأَلَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ⑥﴾ [الصف: 1 - 5].

أيها الصافون في مصاف الأعداء المصفون من أهل الصفاء القائمون في صفوف
الصوفية بشرط الوفاء القاعدون في صفة أصحاب الصفة بالتوكل والرضاء سبحانه الله
بالنسبة الأرض والسماء ونزهوه من أن يحاط بالأفكار والعقول وافهموا ما يقول في كتابه
الكريم حيث يقول ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
[الصف: 1] بحكمة خلق الأرض والسماء وما فيها وما بينهما لتسبحه في السماوات
الروحانية القوى العلوية وفي أرض البشرية القوى السفلية وبعزته حجب الكل عن
مشاهدته وسخرهم بقدرته ليمتزجوا ويختلطوا بالفعل والانفعال [ليتولد] من الآباء
العلوية والأمهات السفلية اللطيفة الأنانية المسبحة بلسان الحق لذات الرب سبحانه
وتعالى أن يقدر أحد أن يذكره أو يسبح له غيره واللطيفة الأنانية الكاملة هي مرآة وجهه
الكريم والمسبح لذاته عكس ذاته المنطبع في المرآة فإن لم يسبح الناظر في المرآة نفسه فكيف
تقدر المرآة أن تسبحه فالمسبح عكس ذاته فتسبيحه بتسبيحه إياه فإن ظهر المسبح والمنظور
هو المسبح وهو الناظر والمنظور والذاكر والمذكور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا
تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 2] يا أيها القوى المؤمنة النفسية لم تقولون إنا نجاهد العدو إذا
واجهتموه وافقتموه وأعصيتم شهواته على وفق هواه ما علمتم أن الله يقول: ﴿كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 3] ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا
كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوعٌ﴾ [الصف: 4] يعني: إذا غلب في أثناء المجاهدة والخلوة جند

خواطر الشيطان والقوى القلبية والنفسية الغير المزكاة على القلب فينبغي أن يكون السالك المجاهد وقواه القلبية لا يزالون عن مكانهم مواجهة العدو في صف الجهاد كأنهم قد رصّ بعضهم ببعض لأن كيد الشيطان ضعيف إذا رأى من السالك والقوى القلبية ثبات القدم وصدقهم في المجاهدات ينهزم سيما إذا شاهد حزب الرحمن وهو أنوار الجذبة وأنوار الخواطر السرية والخفية يتولى مدبراً ويقول إني أرى ما لا ترون ويقوى السالك على حزب الشيطان بعد ذلك بحيث كلما واجهه انهزم إلا ما شاء الله لو ابتلي السالك بإيقاع الشهوات على وفق الهوى وترك الذكر فإنه يجيء كرة أخرى ويجلب بخيله ورجله للقتال فالسالك الموفق لا يخاف من كثرتهم ويعتصم بحبل الذكر ويتقلد بسيف الثقلين ويحمل عليهم ويهزمهم بقوة الولاية عند استحضاره الشيخ فبعد ذلك يضعف الشيطان والقوى القلبية والنفسية التي هي حزبه ويجب على السالك بعد ذلك رعاية القوى القلبية بحقوق الذكر ومحاسبة القوى النفسية والقالية من الحفظ حتى لا يلقمهم لقمة من غير حساب ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ﴾ [الصف:5] يعني: اللطيفة السرية لقواها ﴿لِمَ تُؤْذُونَنِي﴾ [الصف:5] بالافتراء علي بأن ذكرى معلول بريح الهوى ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم﴾ [الصف:5] فربما يذكر السالك الذكر السري ولا يصل ذوق إلى القوى النفسية المؤمنة فيفترون على اللطيفة السرية أن ذوق ذكرى لا يصل إلينا ولم نجد ذوقه فعلة حدث من ربح أهوى إلى ذكرى وإن لم يكن السالك محفوظاً أو تحت ولاية الشيخ ينغصون العيش عليه فسيل السالك في هذا المقام أن يقول إني أذكر الله لا للذوق وإن لم يصل إلى الذوق في الدنيا يصل في العقبى وإن لم يصل فالحكم للمولى إن ما عشت أذكر مولاي وولي وإلهي من غير طمع وأجرة ولا يكون كأجير سوء في سلوكه خاصة عند هجوم ظلمات النكرة وخمود نيران الشوق وجمود الاستعداد وركود ربح الذكر القلبي ويجتهد في الطاعات والرياضات والذكر وإن لم يجد منه راحة بل يكون في تلك الساعة كان إعطاؤه ترض بالحجارة فيجب أن يبالغ في الذكر على وجه التعظيم والهيبة حتى يفتح الله عليه باب المعرفة فيجد حينئذ أضعاف ما يجده من الذوق قبل هذه الحالة ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ

الله ﴿[الصف: 5]﴾ يعني: القوى النفسية والقلبية عن الحق بافترائهم على اللطيفة السرية ﴿أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: 5] يعني: أماها الله بوجوههم عن الحق ﴿وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: 5] الذين يفترون على نبيهم.

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَنفُسِهِمْ وَاللهُ مُتِمِّمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ مُبِينٍ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْبَنِينَ كُلِّمٍ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٤﴾﴾ [الصف: 6 - 9].

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [الصف: 6] يعني: اللطيفة الخفية ﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الصف: 6] الخفية التي شاهدها القوى النفسية والقلبية المؤمنة باللطيفة السرية ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الصف: 6] أنكرتها وقالت: هذا يسحر بأعيننا وليس لهذه الآيات حقيقة وهذه الأحوال تظهر للسالك بعد عبوره على الحجبَات القلبية والنفسية والقلبية والروحية ووقوفه في تلك المواطن حتى يرسل الله اللطيفة الخفية لترقيها من ذلك المقام، ويدخلها في عالم الخفي ودعتها اللطيفة الخفية إلى الحق بالصحيحة الخفية التي هي مصدقة للصحف الروحية والسرية والقلبية والنفسية والقلبية، ويبشرهم

(1) قال الورتجبي: وصف قومًا لهم استعداد الطاعة والمعرفة، وأراهم سبيل الرشداً، وخلق في نفوسهم حظوظ الهوى، فتركوا الحق، واتبعوا هواهم، فطمس الله أعين قلوبهم عن مشاهدة الغيب، وهذه فتنة أهلكت أكثر القاصدين في أوائل فصلهم.

قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة نزع من قلوبهم نور الإيمان، وجعل الشيطان إليهم طريقاً، فأزاعهم عن طريق الحق، وأدخلهم في مسالك الباطل.

وقال الواسطي: لما زاعخوا عن القرية في العلم أزاع الله قلوبهم في الخلقة.

قال الأستاذ: لما زاعخوا عن العبادة أزاع الله قلوبهم عن الإرادة.

(2) لما أراد الله سبحانه أن يظهر لعرائس مملكته، ولخاصة أوليائه من قدسية نور سره الأول، وإنسان عينهم الكامل المكمل، وهو النبي المصطفى الطاهر الأجد، سباه في أهل السموات باسمه (أحمد)، إظهاراً لمنزلته عند ربه، وحلو رفعتة عند خالقه فكانه يقول لأهل حضرته: لئن ظفرتم بالغنم في تنزيهي وتقديسي وذكرى، فلقد زاد على حمدكم حببي أحمد الذي بالغ في حمدي وشكري، وفوض أمره لأمرى، فهو أفضل من خلقت ومننت عليه بجميع محامدي، وأعظم من رزقته وصيرته إكسبر محامدي.

باللطيفة الخفية التي هي أحد اللطائف لحقها، وأشكرهم على نعم الحق، وأعظمهم قدرًا، وأحسنهم خلقًا، وأكرمهم على الله وأحبهم عنده، وهي اللطيفة المقصودة التي لولاها لما خلق الدنيا والعقبى، فأنكرت القوى النفسية والقلبية اللطيفة الخفية؛ لوقوفهم على ترك شهواتهم التي هي صارت عادتهم إذا صدقوا اللطيفة الخفية، واستدلوا بالسلوك؛ لأن العبادة ترك العادة، فالواجب على السالك في هذا المقام أن يترك جميع عباداته النافلة بأمر مسلكه؛ ليسهل عليه التجاوز عن هذه المرتبة ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ [الصف:7] يعني: من أظلم ممن ادعى التسليم لأوامر اللطيفة المرسلة، وترك عاداته للترقي من مقامه، يفترى على الكذب، ويقول لللطيفة المرسلة ما أنت برسول صادق؛ بل أنت ساحر كذاب تريد أن تصدنا عن طريقتنا، وتخرجنا عن ملتنا، وملة آبائنا وأمهاتنا السفليات ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الصف:7] الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء على رسلهم والاستهزاء بالوارد الذي ورد على اللطيفة المرسلة ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ [الصف:8] يعني: القوى التابعة للشهوات على وفق الهوى يريدون أن يطفئوا نور الله اللطيفة الخفية لئلا يظهر ﴿بِأَفْوَاحِهِمْ﴾ [الصف:8] يعني: بافترائهم وكذبهم وأكلهم الشهوات على وفق هواهم ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ [الصف:8] يعني: مظهر نور اللطيفة الخفية ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف:8] من القوى التابعة للطائف ثم الهادية عن الجهاد البالغة للشهوات المشتغلة بالحفظ العاجلة الغافلة عن ذكر الرب الكافرة نعم مشاهدة الآيات الانفسية ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف:9] يعني: هو الذي خلقكم وهداكم إلى السلوك بأمر اللطائف المرسلة إليكم يرسل رسوله الكريم، وهو اللطيفة الخفية الداعية إلى الحق المعلمة أمر التقويم والتصقيل والتوجيه للمرأة التي هي منظورة الحق على وجه يمكن إكمال المرأة به، ويجعلها مستحقة لأن ينظر إليها الله تعالى بنظر جلاله وجماله ويشاهد فيها ذاته وصفاته وأفعاله وآثاره على وجه التفضيل؛ ولهذا السر أظهر هذا الدين على الأديان كلها، ومنحت الشرائع بشريعتها الزهري، ولو كره المشركون الذين أشركوا بالله بإثباتهم اللطائف بالنبوة والقوى القابلة والفاعلة بالشركاء لله، تعالى عما يقول المشركون والكافرون علواً كبيراً هو الله الواحد الأحد الصمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً خلق القوى القابلة بنظر ربوبيته، وخلق القوى الفاعلة بنظر ألوهيته وأزوج بينهما

بحكمته، وأخرج من بينها ذريته ليكونوا مظاهر لطفه وقهره، وهو الغالب على أمره يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد في ملكوته.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَقُولُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ نَحْمَدُكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا مَعْزُومِيكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ دُئُونَكُمْ وَيُخَلِّصُكُمْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ وَسَيَكُنْ لَكُمْ فِي جَنَّتِ عَذَابُ النَّارِ الْمَوْتِ ﴿١٢﴾﴾ [الصف: 10 - 12].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الصف: 10] يعني: أيتها القوى المؤمنة باللطائف هل أدلكم على كسب إن اشتغلتم به ينجيكم من عذاب الآخرة، وهو أسهل مما تواظبون عليه من الأوزار والأغلال؛ لأنني بعثت بالملة الخفيفة السمحة السهلة، وهو أن ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [الصف: 11] يعني: وحدانيته ﴿وَرَسُولِهِ﴾، يعني: اللطيفة الخفية المرسلة التي هي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [الصف: 11] يعني: باستعدادكم الحاصل من سلوككم بأمر اللطائف المرسلة من قبيل ترك اختيار أنفسكم وعاداتكم ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [الصف: 11] من كثرة مجاهدتكم وتعبدكم ورياضتكم الشاقة على أنفسكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: 11] أن حقيقة العبادة ترك الهوى، والانتهاز بها يأمر به المولى، والانتهاز عما ينهى عنه لا تعذيب النفس، وقلة الأكل والنوم على وفق الهوى؛ ولأجل هذا السر قال المشايخ: لو يأكل المريد بأمر شيخه كل يوم دجاجة مسمنة، وحلوى من سكر خير له من أن يأكل في كل أسبوع قرصاً من شعير على وفق أمر نفسه وهواه، وإن شاهدنا وجربنا في أنفسنا، وفيمن سلكتنا أن الإفطار على وفق أمر الشيخ خير له من الصوم باختيار نفسه، وإن ترك العبادات النافلة من الصلاة والحج والصدقة والتلاوة بأمر شيخه؛ أنفع له من الإتيان بها على وفق اختيار نفسه، وفي هذا السر لطيفة إفشاؤها حرام على المسلك من قبل أن يطلع الله السالك عليها، فإذا أطلع الله السالك عليها، ويحكيها السالك للمسلك، فيجوز للمسلك أن يخبره عن هذه اللطيفة، فمن يؤمن بالله أيتها القوى المؤمنة باللطائف المرسلة من قبل باللطيفة الخفية منكم ﴿يَتَذَكَّرُ لَكُمْ دُئُونَكُمْ﴾ [الصف: 12] بإثبات الولد والصاحبة لله، وإثبات الشركاء له ﴿وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الصف: 12] يعني: جنات القلب تجري من تحتها أنهار المعرفة تكون تحت

نصرفكم متى شئتم شربتم منها ﴿وَمَسَاكِينَ طَبِيبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ [الصف: 12]، وهي مساكن قوى معدنية السالك إذا صارت طيبة يكون بعد خراب البدن لصاحبه مساكن طيبة في جنات عدن، وهو القوى النباتية المزكية عن الخبائث المطهرة عن الأباطيل، إذا خرج صاحب هذه القوى من دار الكسب؛ يكون له في دار الجزاء مساكن طيبة بتطهير قوى معدنية، وجنات عدن بتزكية قوى نباتية ﴿ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الصف: 12].

﴿وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ أَهْلِكُمْ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّتِهِ مَن أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾﴾ [الصف: 13 - 14].

﴿وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ [الصف: 13] يعني: لكم شيء آخر في العاجل مما تحبونه، وهو النصر على الأعادي، وفتح البلاد من الأداني والأقاصي غير ما ادخر لكم في الآجل، كما يقول نصر من الله، وفتح قريب ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: 13] أيتها اللطيفة الخفية بالنصر والفتح في العاجل والخلود في الجنة مع الرضوان في الآجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ [الصف: 14] يعني: أيتها القوى المؤمنة التابعة للطائفة المرسلة من قبل إذا آمتم باللطيفة الخفية كونوا أنصار الله ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ﴾ [الصف: 14] يعني: كما قالت اللطيفة الخفية للقوى الصافية التابعة لها ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [الصف: 14] في الجهاد مع الأعادي ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [الصف: 14] يعني: قالت القوى الصافية: نحن أعوان الله ننصرك ونغنيك عن مقابلة العدو ﴿فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الصف: 14] عن آمنوا باللطيفة السرية قبل إرسال اللطيفة الخفية باللطيفة الحنيفة إذا أرسلت ﴿وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الصف: 14] باللطيفة الخفية ﴿عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: 14] يعني: إذا شرفوا بالتجلي الجمالي صاروا غالبين على من كفر من أمة مؤمنة باللطيفة السرية كافرة باللطيفة الخفية، فهكذا أيتها القوى المؤمنة باللطيفة الخفية إن كنتم تؤمنون باللطيفة الخفية تردكم بتجليات الجمال، بحيث تصبحون ظاهرين غالبين على عدوكم من القوى الكافرة والمشاركة القلبية والنفسية، اللهم اجعلنا ظاهرين على عدونا ثابتين على متابعة سيدنا وحبيبك محمد وآله وصحبه وسلم صلاةً وتسليماً دائماً أبداً.

سورة الجمعة

وهي إحدى عسراة مدنية

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝﴾ [الجمعة: 1 - 4].

يا من تدعي أنك تسبح لله ما فهمت من قوله تعالى حيث قال: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الجمعة: 1] وإن لم تكن من أهل الفهم من عند نفسك بالكشف فأتق سمعك إلى وكن شهيداً حتى أفسره لك بإذن الله تعالى.

واعلم أن التسبيح لا يصدق من أحد من رؤية وجوده، فينبغي للمسيح أن يعرف الله بصفة الملكية والقدوسية والعزيزية والحكيمية، ومعرفة صفة ملكه لا يصدق ما دام يلتجئ إلى أحد غيره، ويرى الملك لغيره متصرفاً، ولا يأمر بأمره، ولا ينتهي من نهي، ويشغل بنهر طبعه، ومعرفة صفة قدسه لا يحصل إلا بعد علمه بأن كل ما يخطر بباله وحسه وذكره، فالله خالق تلك الخواطر وكل ما رأى من صور صفاته في الغيب والشهادة يتيقن بأن الله مصورها، ومعرفة صفة عزيزية منوطة بأنه يعرف أنه غالب على أمره، خلق الشيطان لعزته، وخلق النفس قرينة لغيرته على أن يعرفه غيره، ومعرفة حكيمية متعلقة بمعرفة النقطة المتقنة الواحية صور الأشياء بعد ظهور [الصفات] الثلاثة: العلمية والإرادية والقدسية؛ ليعلم حقيقة ظهور القلب الإنساني على شكل قامة الألف، ويعلم قواها السوداء، وقواها البيضاء، وكيفية تداخل الحروف بعضها في البعض، وأخذ النقاط البيضاء حظوظها من النقاط السوداء، وأخذ النقاط السوداء حقوقها من النقاط البيضاء؛ ليظهر عليه حكمة صدور هذا الفعل من ذات سبب صفاته الملكية والقدسية والعزيزية والحكيمية، وإن الملك اسم للسر الذي أودعه الله في النقطة العلمية، والقدوس اسم للذي أودعه الله في النقطة الإرادية، والعزير اسم للسر الذي أودعه الله في

النقطة القدريّة، ويطلع على ينبوع الحياة في النقطة العلميّة، وعلى نهر السمع في النقطة الإرادية، وعلى بحر البصر في النقطة القدريّة، وعلى مد الكلام وجوزه في النقطة المتقنة الحكمية ليجتني من شجرة روحانيته المفروسة في أرض بشريته إثمار الكلمات الطيبات في بستان بلدته الطيبة، ويضعها على طبق اللطائف ويتحف بها على يدي اللطيفة الأنانية إلى حضرة ربه الغيور، والمبالغة في هذا التقرير في هذه الآية فرعت باب مطلع القرآن، فعطفت عنان البيان عنه ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: 2] يعني: بعث اللطائف المرسلّة إلى كل الأمم منهم، وبعث اللطيفة الخفية إلى جميع الحقوق المودعة في القوى السفلية والعلوية، وهي أمة أمية؛ لأنها وهية لا كسبية ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ [الجمعة: 2] يعني: يقرأ عليهم آيات الحق في أنفسهم ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [الجمعة: 2] من غبار الأخلاق الرذيلة التي علقت بأذيال القوى الحقوقيّة في أرض البشرية من تراب الطبيعة ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ [الجمعة: 2] بالوارد الوهبي الخفي لا من العلم الكسبي الخلفي العسكري ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: 2] بالنور الحكمي المخصوص بالخفي، والمراد من الكتاب: الأحكام التي تتعلق بملك السالك، وبالحكمة الأحكام التي بملكوته السالك يعني: تزكي بالكتاب قوى سفليته، وبالحكمة تزكي علويته ﴿وَأَن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الجمعة: 2] بعبادتهم أوثان الهوى، ومتابعتهم القوى الجاهلية القاليية، والظالمة النفسية ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: 3] يعني: يعلمهم ويعلم آخريين منهم من القوى التي تحدث من [.....] بعد المخلّلات ﴿لَمَّا بَلَغُوا بِهِمْ﴾ [الجمعة: 3] يعني: القوى الحادثة للقوى التابعة الزكية العارفة بالكتاب والحكمة لم يدركوهم، ولكنهم يحدّثونهم بعدهم ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الجمعة: 3] بقدرته أرسل اللطيفة الخفية إلى الأميين من القوى الحقوقيّة الأمية الأصلية؛ ليعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن غابوا عن الحضرة من وقت التخدير، وصاروا ضالين في أودية البشرية، ويبدأوا الشكوك والظنون مشغولين بعمارة وكر قلوبهم وتربية بيضتهم غافلين عن ذكر الله بالحكمة البالغة؛ ليتم الوكر وتتج البيضة الفرخ، ولولا غفلتهم عن الذكر ما اشتغلوا بعمارة الوكر وتربية البيضة،

من قالوا يجب على السالك ما دامه في قيد الحياة الدنيوية؛ الاحتراز عن الطعام والكلام والنام ﴿بِشَرِّ مَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 5] من القوى المكذبة القلبية والنفسية ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: 5] الذين ظلموا أنفسهم بكسبهم السيئات، وتكذيبهم اللطائف المنذرة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: 6] في هذه الدعوى يعني: أيتها القوى المؤمنة باللطفية السرية من حيث الظاهر، وهي القوى التي إذا اشتغل صاحبها بالسلوك، وشاهد أنوار السر والمعارف السرية آمنت بالآيات السرية، واطمأنت بأنوارها، وظنت أن ليس وراء العبادات قربة، ورجعت إلى عالمها واشتغلت بشهواتها التي تركتها وقت سلوكها وقالت: إني وصلت فما يضرنني الاشتغال بشهوات النفس يعترها العجب والغرور من المعارف السرية والأنوار التي تشاهدها حتى يستدرجها الحق من حيث لا يعلم، ويجعل تلك المعارف والأنوار ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ نَّجَسَتْهُ الظُّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ [النور: 39] وناقشها في المحاسبة وليس لأحد من أهل الآخرة عذاب أشد من عذابها نعوذ بالله منه، ونسأل الله العافية، وحسن المنقلب والمآب والثبات على طاعة الله، وعبوديته على وفق متابعة نبيه محمد سيد الأحاباب ﷺ وعلى آله وأصحابه.

وإذا أودعتها الخفية إلى الترقى إلى عالم الخفي والحق أبت دعوتها خوضاً على تركها الشهوات بعد أن قاستها في السلوك السري ورجوعها إلى مألوفات طبعها، وقالت: أنا وصلت إلى حضرة الله ولينا وهو حسبنا لا يحتاج إلى دليل غيره في طريقنا، فيقول الله تعالى في كتابه لحبيبه: قل لهم ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجمعة: 6] في محبتنا عاشقين جمالنا يعني: اشتغلوا بالمجاهدة ليحصل لكم الموت الاختياري ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ﴾ [الجمعة: 7] يعني: لا يشتغلون بالمجاهدة ولا يجتهدون في تضعيف النفس، ولا يشتهون أن يكشف غطاؤهم بما كسبت أيديهم من الاشتغال بملاذهم العاجلة وشهواتهم اليهودية ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: 7] الذين ظلموا على قواهم بعد اشتغالهم بذكر الله، وتحصيل الاستعداد السري بالرجوع إلى مألوفات طبعهم، وتركهم السلوك والذكر.

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثَوَرْتُمُ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْجَةً أَوَّلَمُوا نَفْسَهُم بِآيَاتِهَا وَرَكِبُوا فِيهَا مَلًا قُلْ مَا عِنْدَنَا خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ هَؤُلَاءِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِيقِينَ ﴿١١﴾﴾ [الجمعة: 8 - 11].

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: 8] يعني: أنتم تفرون من الموت الاختياري، والموت الاضطراري الذي هو ملاقيكم لا محالة ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجمعة: 8] في الشهادة باستيفاء حظوظهم على وفق الهوى وفي الغيبة باستعداد الوارد السري والمعارف التي حصلت لكم في سلوككم في الباطل، وكسب الشهوات النفسانية العاجلة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١) [الجمعة: 9] يعني: أيها القوي المؤمنة إذا نوديتم للتقرب إلى حضرة الرب، والرجوع إليه من يوم الجمعة في مقام الجمع في مسجد جامع القلب بالوارد الخفي؛ فاسعوا إلى ذكر الله القلبي السري الخفي وذروا كسبكم في سوق القلب بمتاع الحياة الدنيوية النفسية بالاشتغال بالذكر القلبي والسري والخفي في تلك الساعة، وترك الأعمال البدنية والذكر اللساني، ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9] حقيقة هذا الحال؛ لأن الأعمال البدنية كانت معبرة لاستجلاب هذا الوقت، فإذا دخل الوقت المطلوب واشتغالك بأسباب وإعراضك عن المقصود يكون من ركافة العقل، ودناءة الهمة، وخساسة النفس، ويكون مثلك مثل شخص يطلبه السلطان لتقربه إليه، ويجعله نديمه،

(١) قال الشيخ روزبهان: لما جرى حديث البيع والتجارة دعاهم إلى ذكره بنعت السرعة والاستباق، وإلا دعا الكل في الأزل إلى نفسه، فإن الذكر عند المذكور حجاب، والسعي إلى الذكر مقام المريدين، والمحقق في المعرفة غلب عليه ذكر الله إياه بنعت تهلي نفسه لقلبه.

قال النصر آبادي: العوام في قضاء الخواجج في الجمعيات، والخواص في السعي إلى ذكره لاستغنائهم بالغنى لم يبق لهم حاجة لعلمهم بالمقادير قد جرت، فلا زيادة فيها ولا نقصان، لكنهم يسعون إلى ذكره سعي مشتاق إلى مذكوره، يطلب منه عمل قربة إليه والدنو منه.

ويشير به وهو يقول: دعوني لأن أغرس للسلطان شجرة في البستان، وأجتنى ثمراتها، وآتي بها إلى السلطان، كيف يضحك أولو الألباب من قلة عقله؟ وكيف يسقط من عين السلطان لدناءة همته؟ والذي نقل عن المشايخ أنهم قالوا: صاحب الورد ملعون لأجل هذا السر، قالوا: لأن الورد معتبر ليحصل منه الوارد، فإذا جاء الوارد وهو يدفعه بورده لا يكون إلا من المبعدين من حضرة الرب، وهم أيضًا قالوا: لا وارد لمن لا ورد له، فالورد مستجلب الوارد وهو المقصود من الورد ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: 10] في مسجد جامع القلب بيد الوارد القدسي ﴿فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: 10] أيتها القوى المؤمنة ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: 10] يعني: أرض البشرية ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10] بالكسب في سوق القلب من الأعمال الصالحة البدنية ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الجمعة: 10] باللسان بعد الفراغ عن التوجه في مقام الجمع بالذكر القلبي والسري والخفي ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 10] أي: تنجون من الكدورات الحاصلة في دار الكسب، وسوق القلب، والذكر اللساني يدفع الكدورات الحاصلة عند الاشتغال بالكسب في عالم الكون والفساد من غبار الطبيعة والفلاح منوط بالتزكية لا تحصل إلا بالذكر اللساني القوي الخفي على وفق قانون أهل الطريقة بشرط النفي والإثبات ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: 11] في جامع القلب وقت الحضور مع الرب، إذا رأت القوى المؤمنة عملاً بدنياً أو ذوقاً سمعياً يتركون اللطيفة الخفية في مقام الجمع قائماً في الإمامة، وتركوا الاقتداء وخرجوا من جامع القلب إلى سوق القلب للكسب والسماع ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ [الجمعة: 11] من المعارف الوهية والأذواق الحاصلة من العلم اللدني في مقعد صدق ﴿خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِوِّ﴾ [الجمعة: 11] من الذوق السمعي ﴿وَمِنَ التَّجَارَةِ﴾ [الجمعة: 11] أي: من الأعمال البدنية والمعارف الكسبية ﴿وَاللَّهِ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الجمعة: 11] يرزق القوى القلبية والنفسية والقلبية والسرية والروحية والخفية والحقية بالوسائط والأسباب، ويرزقهم أيضاً غير الوسائط والأسباب من عنده بلطفه وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالواجب على السالك أن يعتبر بهذه السورة، ولا يلتفت عند ورود الوارد ونزور الواقعة بالأعمال البدنية ولا بالسماع الصورية البتة حتى يسكن سلطان الوارد ويقضي بالواقعة وطرده من السالك، ثم يرجع إلى عالم

الكسب وذكر اللسان ولا يترك العقل والذكر بعد انقضاء مدة الوارد والواقعة، ولو يترك لترك وصار متروكاً نعوذ بالله منه ...

اللهم اجعلني من المحفوظين المقبولين المقبلين إليك بالكلية في جميع الأحوال
بمحمد ﷺ وعلى آله وصحبه خير صعبة وآل.

سورة المنافقون

أحد عشر آية مكة مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُ تَتَّعِبُكَ أَعْيَانُهُمْ
وَلَا يَقُولُوا تَمَعَ لِقَوْلِهِمْ كَانَتْ مُسْتَسَدَّةٌ بِحُسْبُونٍ كُلُّ صَبَّاحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُو فَاخْذِرْهُمْ فَلَهُمْ سُلُوكٌ
يُؤْكَفُونَ ﴿٤﴾﴾ [المنافقون: 1 - 4].

يا أيتها اللطيفة الخفية المرسلة لا يغرنك القوى المنافقة النفسية بلين كلامهم
وإيمانهم الكاذبة، وافهمي ما قال الله تعالى في كتابه الكريم لحبيه صاحب الخلق العظيم
حيث جاءه المنافقون، وقالوا له إنك لرسول الله وأضمرنا خلاف ما أظهرناه، وجعلوا
﴿أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: 2] وسترًا لأنفسهم ليغتر الرسول بكلامهم وإيمانهم، ويترك
مقاتلتهم بقوله ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: 1-2] شهد الله على رسالة الرسول أولاً ثم يشهد على كذب
المنافقين فيما يظهرون؛ لأن الله مطلع على ضمائرهم على أنهم أضمرنا خلاف ما أظهرنا،
فأخبر النبي ﷺ لئلا يغتر بشهادتهم وإيمانهم، فكَذَلِكَ أَيْتَاهَا اللَّطِيفَةُ الْمُرْسَلَةُ يَنْبَغِي أَلَّا يَغْتَرَّ
بِالْقَوَى الْمُنَافِقَةِ؛ لأنهم إذا علموا منك الصدق في المجاهدة، وثبات القدم في ترك الهوى،
وجاءوك وناقوك وداهنوك والتمسوا منك أن تلقنهم الذكر، ويأخذوا منك تلقين الذكر،
وكل ذلك لشعورهم بصدقك في المجاهدة لكي توافقهم وتواسيهم بأن النفس قد صارت
مؤمنة، فالواجب عليك إعطاء حقها؛ لأن الله تعالى بين للسالك ثلاث مقامات في قوله:
﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ [فاطر: 32] فالسالك
المتدئ ينبغي أن يكون ظالماً لنفسه يأخذ منها حقها وحظها إلا مقدار ما يبقى رmqها،
ويتقوى به على الطاعة وإلى هذه النفس أشار النبي ﷺ حيث قال: «أعدى أعدائك عدوك

نفسك التي بين جنبيك⁽¹⁾ والمقتصد هو السالك المتوسط ينبغي أن يقصد في المجاهدة ويرفق بالنفس؛ لأنها صارت في هذه المرتبة مركب للسالك وأشار إلى هذه النفس النبي ﷺ حيث قال: «نفسك مطيتك، فارق بها⁽²⁾»، والسابق هو السالك المنتهي يجب عليه أن يعطي حق النفس؛ لأن النبي ﷺ جعلها صاحبة للحق حيث قال: إن لنفسك عليك حقًا، فإيا أيتها اللطيفة تبقي أن النفس جبلت على النفاق فما دام فيها عرق من القوى السفلية الغير المستخلصة من رذائل الأخلاق باقيا، فاحذري منها، ولا تغتري بها، وكذلك كلما وصل إليها شرب من عالم الطبيعة جدد نشاطها إلى الرجوع إلى طبيعتها، وهي كمثل القصب المقطوع إذا وجد الماء يخرج أحسن فما كان قبل القطع وقلعه لا يمكن إلا بالموت الكبير الأخير، ولأجل هذا السر أمر الله نبيه في كلامه بالعبادة حتى الموت بقوله: ﴿وَأَعِزُّدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99] يعني: الموت الأخير الاضطراري لا الموت الاختياري، ولكن يكسر قوتها بالموت الاختياري بحيث يسكن سلطانها، ودخلت تحت أمر اللطيفة المرسله، فكوني على حذر منها متى دامت متصرفه في أرض البشرية، ولا تغتروا بآيائهم لأنهم اتخذوه جنة وسترا وصدوا وأعرضوا عن سبيل الحق بالأعمال السيئة والأخلاق الرديئة ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ [المنافقون: 3] بالسستهم ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [المنافقون: 3] إذا خلوا بالقوى المشتركة النفسية والقوى الكافرة القلبية؛ ليجتذبوا منهم حظوظهم اليوم والشهوات العاجلة ﴿فَطُغِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [المنافقون: 3] أي: ختم بالكفر حتى يسمعون منك الوارد الغض الطري ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: 3] ويقولون أنه أساطير الأولين، ونتائج طبعه المستقيم، وأنه شاعر عظيم، وساحر عليهم يسحر قلوب الخلق بكلامه الرائق، وأن فقهه علامة حياة القلب؛ لأن النبي ﷺ قال في جواب من سألته عن الخيار بقوله: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»⁽³⁾ يعني: كل من كان

(1) ذكره العجلوني في كشف الحفاء (1/ 143).

(2) ذكره حقي في تفسيره (6/ 481).

(3) رواه أحمد (3/ 367، رقم 14988). وأخرجه أيضًا: الديلمي (2/ 173، رقم 2863)، حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (3/ 1235، رقم 3194)، ومسلم (4/ 1846، رقم 2378). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/ 485، رقم 10300)، وابن حبان (13/ 69، رقم 5757)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص 255، رقم 355).

له استعداد كامل في الجاهلية إذا دخل في الإسلام بشرط حياة القلب، وعلامتها فقه القلب أحكام الوارد والتذاذه به، ومعه ذلك الاستعداد، فهو يكون خيرًا ممن لم يكن له استعداد مثل استعداده، وهذا أمر بَيِّن، إذا كان رجل قوي المشي وهو يقصد [السومناث] "لزيادة بيت الأوثان يرجع من الكفر ويسلم ويقبل على زيارة الكعبة، ويمشي كل يوم فرسخًا هو يصل إلى الكعبة قبل الرجل الذي كان ضعيف المشي، وهو مسلم عازم إلى زيارة البيت الحرام، ولأجل هذا قال ﷺ «المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف»"، فأما هؤلاء المنافقون طبع على قلوبهم لنفاقهم فهم لا يفقهون حقيقة الوارد ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ [المنافقون: 4] يعني: للقوى المنافقة النفسانية مناظر حسنة، وقوة عظيمة، وكلام رائق، وتخلق تام تعجبك حسن صورتهم، ولنعوذ كلامهم ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون: 4] أي: الفصاحة ظاهرهم، وتشدقهم ولكنهم خشب مسندة أشباح بلا أرواح صور بلا معاني، أسندهم الله على جدار القالب، فلما خرب الجدار، سقطوا كما يقول الله تعالى ﴿كَانَتْهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ﴾ [المنافقون: 4] ويخافون من المجاهدة والمحاربة والهجرة عن مألوفات الطبع، وإذا سمعوا من قوى القلب صيحة عند الذكر يكادوا أن يموتوا من الخوف؛ لشعورهم بوصول جنود الخواطر السرية والخفية التي أي: حزب الرحمن ﴿فَاخْذَرُهُمْ﴾ [المنافقون: 4] واحذر عن صحبتهم وعن استماع كلامهم، وعن مجالستهم ﴿قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: 4] يعني: لعنهم الله بإفكهم كيف يؤفكون الكلام، ويصرفون الناس عن الحق ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُؤُسُهُمْ﴾ [المنافقون: 5] عطفوا رؤوسهم، وأعرضوا وجوههم كراهية للاستغفار؛ خوفًا من حرمانهم المشتهايات العاجلة، واللذات الهوائية، وإنكار يوم الجزاء.

(1) اسم بلدة.

(2) رواه أحمد (2/366، رقم 8777)، ومسلم (4/2052، رقم 2664)، وابن ماجه (2/1395، رقم 4168). وأخرجه أيضًا: الحميدي (2/474، رقم 1114)، والنسائي في الكبرى (6/159، رقم 10457)، وأبو يعلى (11/124، رقم 6251)، وابن حبان (13/28، رقم 5721)، والحكيم (1/404)، والدليمي (4/187، رقم 580)، والبيهقي (10/89، رقم 19960).

﴿وَلَا ذَاقِلَ لَهُمْ مَا لَوْ اسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَازِدُكُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
 ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَقَدْ خَرَجَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾﴾ [المنافقون: 5 - 7].

﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [المنافقون: 5] أي: معرضون وهم
 مستكبرون لاستكبارهم على اللطيفة المرسلة، وإبائهم الحق بالتكبر الذي حصل للقوى
 النفسية في الطبيعة النازية المستكنة فيها وقت تخمير طينتها، وما زكيتهم على وفق الحكمة
 الواردة على اللطيفة المرسلة ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المنافقون: 6] يعني: أيتها اللطيفة المرسلة إن الله يعلم
 باستعدادهم الخبيث وفسقهم لا تستغفري لهم أن يداهنوك، ويقولوا: نحن من عشائرك
 ومتبعيك ومقويك؛ لأنهم فاسقون إذا واجهت العدو مالوا إلى جانب العدو، ﴿وَتَرَكُوكَ
 قَائِلًا﴾ [الجمعة: 11] وحيداً لن يغفر الله لهم ولن يهديهم؛ لأن الله يعلم ضمايرهم ﴿هُمُ
 الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ [المنافقون: 7] يعني: هذه
 القوى المنافقة يقولون للقوى المؤمنة النفسية: لا تعطين القوى العلوية التابعة لللطيفة
 المرسلة حظوظهم مما لا بد لهم من العالم السفلي حتى يتفرقوا، أو إذا لم يجدوا حظوظهم في
 ظاهرهم مثل الذكر اللساني، والأعمال الصالحة التي تتعلق بالجوارح يعرضون عنكم،
 ويقبلون على عالمهم، ويصعدون على عالمهم، وتسرحن منهم، ولا يعلمون أن خزائن
 السماوات والأرض لله يرزقهم من خزائن السماوات معارف الأفعال، ومن خزائن
 الأرض معارف الآثار بحيث يتقوين بها، ويستغنين عن المعارف المكتسبة بواسطة القوى
 القلبية والنفسية، كما يقول الله ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا
 يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: 7] لجهلهم بأمر الله وقدرته ﴿يَقُولُونَ لَنْ نَجْعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ
 لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: 8] يعني: القوى المنافقة العزيزة في وجودهم من

(1) كل ما عند العبد من مال فهو خزانة الحق عنده والعبد خازنه فمهما تعدى خزانة مولاه بغير إجازة
 استحق السياسة بقطع آلة التعدي إلى خيانة خزانته وهي اليد المتعدية.

حيث يشاءوا ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [المنافقون: 8] من هذه الغزوة، وهي التي غزاها السالك في خلوته الأولى مع النفس، والنفس إلى مدينتنا القلبية.

﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقْتُ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١)﴾

[المنافقون: 8 - 11].

﴿لَيُخْرِجَنَّ﴾ [المنافقون: 8] الخواطر القلبية التي آويناها في مدينتنا، وهم غرباء أذلاء، ولا يعلمون أن الغزوة لله ولرسوله وللمؤمنين، كما يقول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ [المنافقون: 8] يعز رسول الله بعد هذا الغزو، ولا يقهر الأعداء ولرسوله لإعزاز الله إياه وتسلطه على القوى القلبية والنفسية، وتسخير المدينة وأهلها شاءوا أم أبوا ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8] بنصر الله إياهم على أعدائهم، وثباتهم في الجهاد، وصبرهم على الشدائد الدنيوية الفانية ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8] لأن الله تعالى طبع على قلوبهم بعزته وحكمته ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١٠) [المنافقون: 9] يعني: يا أيها القوى المؤمنة لا يشغلكم استعدادكم الحاصل في هذه الغزوة في ميدان هذه الخلوة، ولا نتائج خواطركم العارفة المطلعة على بعض أسرار الآثار والأفعال عن ذكر الله؛ لأنكم إن تشغلوا باستعدادكم ومعارفكم، وتتركوا ذكر الله

(١) قال البقلي: بيان أن من لم يبلغ درجة التمكين في المعرفة، لا يجوز له الدخول في الدنيا من الأهل والمال، فإنها شواغل قلوب الذاكرين عن ذكر الله، ومن كان مستقيماً في المعرفة وقرب المذكور فذكره قائم بذكر الله إياه، وذلك حظه بأن جعله محفوظاً من الخطرات الملمومة، والشاغلان المحجبة، والضعفاء لا يخرجون من بحر هموم الدنيا، فإذا باشرت قلوبهم الحظوظ والشهوات لا يكون ذكرهم صافياً عن كدوريات الخطرات.

قال سهل: لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن أداء الفرائض في أول مواقبتها؛ فإن من شغله عن ذكر الله وخدمته عرض من عروض الدنيا فهو من الخاسرين.

بلسانكم وقلوبكم بعد خروجكم عن الخلوة، وتضيعون أوقاتكم بمجالسة الأقران الذين هاجرتهم عند دخول الخلوة، وبمدارات الخلوة بأن لنا قوة الاختلاط حاصل الاستعداد حصل بنا في هذه الخلوة شغلتم عن ذكر الله ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: 9] لخسرانهم رأس ما هم بلا ربح؛ لأنك مطالب في كل نفس بعمل صالح، فلو طوعت ذلك النفس وما كسبت بذلك النفس، وهو رأس مالك في سوق الدنيا خسرت رأس مالك بلا ربح، فكما أنك تشاهد أن من أكل في الأمس طعاماً لذيذاً وشراباً عذباً، واليوم عطش وجاع لا ينفعه طعام الأمس وشرابه حتى يكسب طعاماً وشراباً، ويأكل ويشرب ليسكن عطشه وجوعه اليومي، فكذلك كل ما حصل لك في الخلق، فإذا خرجت من الخلق، وتركت الكسب رجعت وعطشت اليوم ما ينفعك ما وجدت من قبل هذا اليوم في الخلق، فالواجب على السالك أن يجتهد في حفظ الأنفاس، ومراعاة الأوقات لئلا يضيع نفساً من الأنفاس، ولا يمشي عليه وقت من الأوقات إلا وهو ذاكر كاسب معرفة جديدة لنفسه الجديدة؛ لأن لكل نفس عليه حقاً كما أن له من كل نفس حظاً فحظه من النفس الحياة، ومن النفس عليه ذكر الله ليكتسب به معرفة من معارف الصفات والذات، ولو غفل عن الذكر في بعض الأوقات ينبغي أن يتداركه في الغدو والأصال، ولا يجوز للسالك أن يمضي عليه يوم ولا يشتغل بالذكر على شرط النفي والإثبات بعد صلاة الصبح إلى وقت الإشراق، وعند الغروب إلى سقوط الشفق الأحمر ومن غفل في هذين الوقتين عن الذكر فهو مُدَّع كذاب ليس من أهل السلوك، ولو كان خلا ألف خلق، ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [المنافقون: 10] من الاستعدادات القوى السفلية والعلوية ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: 10] يعني: يجب على السالك أن ينفق قواه واستعداداته الحاصل في عالم البشرية على وفق أمر الوارد من قبيل أن يدخل وقت انتزاع الاستعدادات، ويكشف غطاؤه فيقول: رب لولا أخرتني لاني علمت حتى أصدق وأعمل صالحاً ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ [المنافقون: 11] يعني: لا يمكن بعد حلول الأجل المعلوم أن يؤخر لأحد ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: 11] يعني: عليم بأعمالهم وضمايرهم لو ردوا لما نهوا عنه، وأنهم خلقوا مظاهر لقهره ولا يعملون

صالحاً، ولا ينفقون نفقة إلا رياء وسمعة، ولا يجتهدون في تزكية قواهم وتصفية نفوسهم؛ لأنهم قوم لا يعلمون حكمة إرسال اللطيفة إليهم، ولا يفقهون أحكام الوارد على اللطيفة المرسلة.

فيا أيها السالك اعتبر بهذه الآيات، واغتتم هذا التفسير، ولا تغتر بخلوتك ومعرفتك واستعدادك الحاصل في هذا الغزو، وكن ذاكرًا لله على كل حال، وراقب نفسك لئلا تشتغل بالهوى، وحاسبها في كل يوم وليلة خمس مرات، وناقشها في المحاسبة، وحافظ على وقت الصبح إلى الإشراق، ومن المغرب إلى العشاء خاصة؛ لئلا تكون غافلاً عن ذكر الله في هذين الوقتين؛ لنكتب في جريدة السالكين المجاهدين الذاكرين، ولا نكتب من القاعدين المتكاسلين الغافلين.

ويا أيتها اللطيفة افهمي ما كتبت هذه الأسرار إلا عن مشاهدة فثقي بقولي؛ لأنك على الخبير بها سقطت، واليوم الذي كنت مشغولاً بكتابة هذه القدسية أرسل الله القوى المنافقة بعد الإشراق إلى [دعايتهم] وسمعت كلامهم، فلما رجعت عن الغيبة خرجت من الخلوة وصليت شكراً وكتبت هذه على هذه الأوراق.

اللهم وفقنا لحفظ الأوقات وعد الأنفاس، والاشتغال بذكرك الكريم بجميع الحواس، وقونا على دفع الوسواس وهي خواطر الناس بحق محمد المبعوث إلى الجنة والناس ﷺ وعلى آله وصحبه ذوي البأس، والتابعين لهم بإحسان صلاة لا تدخل تحت القياس.

سورة التغابن

وهي مدنية ثمانية عشر آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسْبُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِيكُمْ صَكَارًا وَمَنْ مِّنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَحْمِلُونَ بِهِمْ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَقَّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِنَّهُ السَّمِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُنْهَوْنَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِلَدَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَكَالَ أَمْرِهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾﴾ [التغابن: ١ - ٥].

يا طالب معرفة تسبيح أهل السماوات والأرض: اعلم أنهم يسبحون الله بالسنة أحوالهم كلهم على قدرهم بما وصل إليه [من] رشاشة نور جوده الذي صار به موجوداً، وظهر من كتم العدم إلى صحراء الشهادة، وبه قائماً، وبه حياً، وبه باقياً، وبه عارفاً، واقرأ ما يقول الله تعالى في كلامه القديم، وكتابه الكريم - متدبراً مرتلاً لتفهم حقيقة تسبيح ما في السماوات وما في الأرض حيث يقول -:

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [التغابن: ١]، يعني: يتزهونه عن أن يكون في السماوات والأرض؛ لأنه كان قبل خلق السماوات والأرض، ويتزهونه عن أن يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضين السفلى والسماوات العلى، ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا﴾ [سبأ: ٢] ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾، في الشهادة خلقاً، ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ [التغابن: ١]، في الملكوت حقاً، يعني: مع كمال قدرته ما تصرف في ملكه إلا حكمة وعدلاً، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التغابن: ١]، فيا أيها السالك ينبغي أن تعلم أنه خلق في أرض بشرتك قوى قابلة لمظاهرة لصفة ربوبيته، وخلق في سماوات روحانيتك قوى فاعلة لمظاهر الصفة فاعلية، وألف ازدواجاً بين السفليات والعلويات بحكمته؛ ليظهر لطيفة مجتمعة فيها القوى القابلة والفاعلة لتكون خلفته لذاته وصفاته وفي أرضه وسماواته، وسبّحت له بجميع الألسنة والقوى المتفرقة.

واعلم أن إشارته في قوله: ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ إشارة إلى الملك والملكوت؛ لأن

موجب إظهار الملك هو الحمد، والحمد ملكوتي، والحمد جبروتي، والذات التي [لها] صفة الحميد لاهوتية، وفي كشف هذا السر يفتح باب إلى حد القرآن [فسدته].

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [التغابن: 2]، من المفردات، ثم جمع أفراد المركبات السفلية والعلوية في قالب الإنسان وروحه، وخلقه ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]؛ ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ﴾ [التغابن: 2]، مظهر لقهره، ﴿وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [التغابن: 2]، مظهر للطفه، [و] القوى الأمانة الكافرة والقوى اللوامة المؤمنة جمعت في وجود بني آدم بقدرته؛ فمن اقتدت باللطيفة المبلغة⁽¹⁾ وزكت قواها من رذائل الأخلاق المظلمة الترابية، والصفات المردية المائية، والخصائل المعنوية الهوائية، والدعاوية المهلكة النارية، وصفت أعمالهم عن قاذورات اجتماع هذه العناصر الغير المزكية، وظهرت باطنها عن جنابة محبة الدنيا الدنية؛ صارت لطيفة باقية منعمة أبد الآباد، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [التغابن: 2]، من الخير والشر، والسعيد سعيد في الأزل، والشقي شقي لم يزل.

قال الشيخ أبو يزيد البسطامي قدس سره: كل الناس يخافون من الخاتمة، وأنا أخاف من السابقة، جف القلم بها هو كائن، ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدِيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29] انتهى.

وكيف يتصور الظلم ونحن نفرس أصل العنب في البستان، ونسقيه من الماء ونريبه حتى يشمر العنب ونجنيه، ونعصره ونأخذ منه صفاؤه، ونجعل منه الحلاوة، ونهرق على وجه الأرض العصارة المكدر وهو يقول بلسان الحال - إذا [نظر] إلى وجهها الأسود بإدراكها الذي حصل لها في العروج طورًا طورًا حتى وصل إلى [العينة بالرائية]-: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا: 40] كما كنت في الأرض قبل التركيب والتربية والعروج، ولما كان إلى الشعور على سوادية على شقاوتي، وعلى أي مستحق تحت قدم الخلق، وما كان هذا ظلمًا ينسب إلى الدهقان؛ فكيف يتصور أنه تعالى ظلم على أحد؟! فكما كان استعداد كل أحد وحظه واحد من صفات لطفه [أو] قهره وقت التربية ظهر في العصر صفاء، وفي العصارة كدر، وتحقيق هذا السر يختص بمطلع القرآن؛ فافهم أن الله تعالى خلق الخلق

(1) يقصد باللطيفة المبلغة: حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله، ومظاهره ورآئه من علماء الأمة العاملين بعلمهم على وجه الإخلاص رضي الله تعالى عنهم، وكذا قوله: (اللطيفة الحقة) عليها السلام.

بحكمته، وربّاهم بصفات قهره ولطفه، وأرسل إليهم الرسول ﷺ ليهديهم إلى سبيل
التصفية والتنقية والتزكية والتربية؛ فمن كان صالحاً للتربية صدق الرسول ﷺ واشتغل
بها أمره، ومن كان فاسداً كذب الرسل، وأقام على طبيعته المكدره، و﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَاغُ﴾ [المائدة: 99]، ولا يقدر أحد أن يهدي أحداً بغير إذن الله، كما يقول في كتابه:
﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، ويقول: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾
[النمل: 80]، وما أنت إلا نذير.

فيا أيتها اللطيفة المندرة: أنذري جميع القوى عشيرتك الأقربين أولاً، ثم أنذري من
كان حول مكة وجودك من الأقربين والأبعدين، ثم أنذري جميع القوى التي في ملكك
وملكوتك من القوى الترابية الأنسية ومن القوى النارية الجنية، لأنك أرسلت إلى كافة
الخلق بشيراً ونذيراً.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ [التغابن: 3]، يعني: خلق سماوات روحانيتك
اللطيفة، وأرض بشريتك الكثيفة، من لطفه وقهره بالحق؛ ليظهر منها لطيفة مستحقة
لمظهرية ذاته، والمفردات ما كانت مستحقة لمظهرية ذاته؛ لأن المفردات مظاهر [لطافات]
أفعاله، والمركبات السفلية مثل المعادن والنبات والحيوان ما كانت مستحقة لمظهرية ذاته
أيضاً؛ لعدم اللطائف العلوية فيها، والمركبات العلوية قوى فاعلات، واللطائف السفلية
قوى قابلات؛ فلأجل هذا جمعت في [نشأة] الإنسان صارت مظاهر لذاته، كما أشار إليه
النبي ﷺ حيث قال: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، ولهذا السر قَبْلَ حمل الأمانة ﴿وَصَوَّرَكُمُ
فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ [التغابن: 3]، كما بينا ﴿وَالْيَهُ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن: 3]، بعد خراب البدن،
واكتساب استعدادات المظهرية مرجع الإنسان إلى حضرته.

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [التغابن: 4]، كما أشرنا إليه ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [التغابن: 4]، لأنه معهم، ويطلع على قوى سرهم وقوى علانيتهم، ﴿وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [التغابن: 4]، لأن فساد عالم كونك وصلاحه مربوط بساء الصدر
التي هي سماء الدنيا، وهي ذات البروج.

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ [التغابن: 5]، من قوى القلبية الكافرة؛ ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ﴾ [التغابن: 5]، يعني: جزاء أعمالهم، والعذاب الذي لحق بهم من مشتهياتهم العاجلة، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التغابن: 5]، مدخر في دار الآخرة بعد خراب البدن.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ ﴿٦﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُغْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ لَهُ وَرَىٰ لَتُبْعَنَّ ثُمَّ لَنَنْبُوَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَآمَنُوا بِأَقْوَامٍ وَرُسُلِهِم وَالتُّورِ الَّذِي أُنزِلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾﴾ [التغابن: 6 - 8].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [التغابن: 6]، يعني: اللطائف المرسلة المنذرة والمبشرة، أتوا إلى القوى القلبية والنفسية بالآيات الأنفسية البينة؛ ﴿فَقَالُوا﴾ [التغابن: 6]، يعني: القوى القلبية والنفسية ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ [التغابن: 6]، يعني: هذه اللطائف أيضًا من أصل عنصرنا يهدوننا؛ ﴿فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا﴾ [التغابن: 6]، أي: أعرضوا عن اللطائف المرسلة، ﴿وَاسْتَغْنَى اللَّهُ﴾ [التغابن: 6]، عن إقبالهم على اللطائف المرسلة، وإيمانهم بما جاءوا؛ لأن الله خلقهم مظاهر صفات لطفه وقهره، من أعرض صار مظهرًا لقهره، ومن أقبل صار مظهرًا للطفة اللطيفة، والله مستغني عنهم؛ ولكنهم متألمون إذا صاروا مظاهر قهره، متنعمون إذا صاروا مظاهر لطفه؛ لوجدانهم الألم المقيم والعذاب الدائم الأليم، ووجدانهم لذة السرور والحضور في دار النعيم؛ فلاجل هذا غير مستغنين عن أن يؤمنوا ليتخلصوا من العذاب ويستسعدوا بالذات ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌ﴾ [التغابن: 6]، يعني: عن إيمان المؤمن والكافر، ﴿حَمِيدٌ﴾ [التغابن: 6]، في أفعاله لإتمام المظاهر.

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُغْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ لَهُ وَرَىٰ﴾ [التغابن: 7]، من قبور القلب ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَنَّ﴾ [التغابن: 7]، قل يا أيها اللطيفة الحقية: بلى وحق ربي لتبعن من قبور القلب ﴿ثُمَّ لَنَنْبُوَنَّ﴾ [التغابن: 7]، أي: لتجزن ﴿بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ [التغابن: 7]، في دار الكسب باستعداد القوى السفلية والعلوية ﴿وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]، يعني: بعثكم وحسابكم بعد خلقكم أهون من خلقكم قبل وجودكم.

﴿يَوْمَ تَجْهَرُ لَكُمْ أَبْوَابُ أُولَئِكَ يَوْمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَتَصِلُ إِلَىٰ كُفْرٍ كَبِيرٍ﴾

وَيُخِيلُهُ جَنَّتْ تَجْمَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِيكَ فِيهَا أَمَّا ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ① وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَلِيلِينَ فِيهَا وَلَيْسَ الْمَوِيدُ ② مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③ [التغابن: 9 - 11].

﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ [التغابن: 8]، يعني: أيتها القوى
القلبية والنفسية آمنوا بالذي خلقكم وصوركم في أحسن صورة، وباللطيفة المرسلة إليكم
وبالنور الوارد الذي أنزلنا عليها ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [التغابن: 8]، من التقير
والقطمير.

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ [التغابن: 9]، يعني: يوم جمع المتفرقات من القوى
العلوية والسفلية وأثارها ﴿ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ [التغابن: 9]، لا اطلاع القوى الكافرة على
اتباعه استعدادها في استعمالها في الباطل، وإطلاع القوى المؤمنة على تضييع وقت من
أوقاتها ونفس من أنفاسها في غير ذكر الله، و[ضييعته] في ذلك النفس الذي هو ظرف له
ليضع فيه ما يدخر له في هذا اليوم؛ فإذا رأى ظرفه خالياً من النعم يتحسر على غيبه، وإن
كان - نعوذ بالله - مملوءاً من الحيات والعقارب والقاذورات؛ فيلدغنه ويلسعنه ويؤذينه

(1) الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التي ظهرت له في الدنيا والآخرة بلباس القهريات
ومكان الامتحان، وربما زاده الحق في أوحش مقام وهو مشغول الرسم، ولم يعرف شرف حاله، فكان
مشغولاً عنه برسم الاعتذار والعبودية، فيأربُ صفاء في الكدورة، ويأربُ مكاشفة في المعصية، اكنم يا
أخي غيب الحق بستر غيره حتى لا يكون السر ظاهراً لأهل الرسوم، فيسقطون من إيمانهم، يقع الغبن
يوم التغابن لمن كان مشغولاً بالجزاء والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية المعصية والطاعة، ومن كان
شاهد الحق خرج من وصف الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان غائباً عن مشاهدته، فإذا استغرق في
بحار جماله وجلاله لا يبقى عليه فرح الغبن، ولا حزن الغوت، إذ الكل غابن له، وسقط عند ذكر ما
مضى وما يستقبل، ولي لسان آخر في التوحيد أن الكل يقع في الغبن، إذا عاينوا الحق بوصفه وهم
وجدوه أعظم وأجل مما وجدوا منه في مكاشفتهم في الدنيا، فيكونون مبهوتين متحيرين مغبونين؛
حيث لم يعرفوه حق معرفته، ولم يعبدوه حق عبادته، ولا يعرفون أبداً حقيقة المعرفة، وأي غبن أعظم
من هذا؛ إذ يرونه ولا يصلون إلى وجوده بالحقيقة.

قال ابن عطاء: «تغابن» أهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية والتجلي، و«التغابن» في رؤية القلب
أعظم وأجل من رؤية الغبن؛ لأن رؤية الغبن تذهل عن التأمل وهو مقصّر عما أطلق لغيره عندها يظهر
لكل أحد، ومن ظهر له الحق بحقه أخرسه من جميع نطقه من منازلته أو منازعته.

تنبيهًا؛ فهو الخسران العظيم والعذاب الأليم، تفكر واحذر، واجعل في ظرفك ما تنتعم به أبد الآباد، ولا تجعل فيه ما يتألم بمشاهدته يوم يكشف الغطاء خالداً مخلداً، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ [التغابن: 9]، يعني: من يؤمن من قوى النفس اللوامة والقوى القلبية المتطهرة بالله اليوم قبل كشف الغطاء، ويعمل صالحاً، ويضع في ظرفه الصالحات، يكفر عنه ما سلف من السيئات، ويخرج من ظروفه الفاسدة التي وضع فيها من قبل، ﴿وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التغابن: 9]، يعني: يدخله جنات قلبه التي تجري من تحتها الأنهار [بالمعارف]، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التغابن: 9]، لأنه تعود أبد الآباد بعمل قليل في أيام قلائل فانيات.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا﴾ [التغابن: 10]، من القوى القلبية والنفسية ﴿بِآيَاتِنَا﴾ [التغابن: 10]، الأنفسية مما شاهدها ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [التغابن: 10]، التي استعملوها في أنفسها من نيران الغضب والبغض والكبر والحسد، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن: 10]، يعني: بئس مرجع القوى الكافرة المكذبة.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [التغابن: 11]، يعني: ما أصاب من خير وضر إلا بمشيئته وقضائه، في ملكه وملكوته، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: 11]، يعني: من يؤمن بالله من القوى القلبية والنفسية، يهد قلبه بنور الوارد؛ بأن يجعل له يقيناً، ما أراد الله أن يصيبه من القبض والبسط لم يخطئه، وما لم يرد لم يكن ليصيبه، ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهيرا لا يقدر على إصابة مصيبة خيرا أو شرا إلى شخص من الآفاق والأنفس مما لم يرد الله إصابته إليه، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: 11]، يعني: باستحقاق كل استعداد للخير والشر؛ فيرسل إليه على قدر استحقاق الاستعداد.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ ١٢ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١٣ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَزْنُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأُولَئِكُمْ مَتَدُونَ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١٤ ﴿[التغابن: 12 - 14].

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [التغابن: 12]، يعني: يا أيها القوى القلبية

والنفسية أطيعوا أمر الحق، وأطيعوا أمر اللطيفة المرسلة، ﴿فَإِنْ قَوْلَيْتُمْ﴾ [التغابن: 12]، وأعرضتم عن الحق بإقبالكم على الباطل، واستيفاء النعم العاجلة على وفق الهوى؛ ﴿فَإِنَّمَا عَلَى رُسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [التغابن: 12]، يعني على اللطيفة المرسلة أن تبلغ أحكامنا وتبين لكم حلالنا وحرامنا.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [التغابن: 13]، يعني: لا ينبغي أن يعبد الهوى؛ لأن الذي خلق الكل هو الإله المعبود، وليس وجود يستحق للآلهة إلا هو، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التغابن: 13]، يعني: القوى المؤمنة يتوكلون على الله في ضراء المجاهدة وسراء المشاهدة، في بلاء القبض ونعماء البسط.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ﴾ [التغابن: 14]، يعني: يا أيها القوى الروحية اعلموا أن القوى القلبية والنفسية عدو لكم لجهلهم بالحقيقة ونظرهم إلى الشهوة العاجلة؛ فاحذروهم ولا تلتفتوا إلى ما يطلبون منكم من مشتهياتهم الهوائية؛ فينبغي للسالك أن يحذر من القوى القلبية التي منعها عن الهجرة من مكة وجوده إلى مدينة رسوله، أو يخاف من القوى النفسية التي يطلب منها شهوتها، وهو بالشفقة عليها يتبع مرادها وهواها ويشغل عن ذكر مولاه، ﴿وَإِنْ تَغْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا﴾ [التغابن: 14]، يعني: لا يمنع القوى القلبية والنفسية السالك المجاهدة من الهجرة عن مآلوفاته مع أعدائه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التغابن: 14]، يعني: يغفر لسيئات ارتكبت القوى من قبل، ويرحم لها.

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ﴾ [التغابن: 15]، يعني: استعداداتكم السفلية والعلوية، والأعمال المتولدة من اختياراتكم الوهية ﴿فِتْنَةً﴾ [التغابن: 15]، [أي] شغل عن الحق وذكره، بها يقع الشخص في الشهوات العاجلة الهوائية، وبها يقع في العجب والغرور والإباء والاستكبار، ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التغابن: 15]، لمن لا يكسب باستعداده الاختيار لهوى نفسه ما لا يرضى به ربه؛ ولكن لا يلتفت إلى قواه القلبية والنفسية وقت الهجرة والجهاد، ولا يغتر بهجرته وجهاده عند الله ﴿أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ مقيم في دار النعيم.

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ⑤ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شِعْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ⑥

تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥﴾ عَنِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٦﴾ [التغابن: 15 - 18].

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، يعني: أيتها القوى الروحانية المؤمنة اتقوا الله من الالتفات إلى أزواج قوى قلوبكم، وأولاد قوى أنفسكم وأموال استعدادكم ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ يعني: بقدر ما أعطيناكم القوة الاختيارية ﴿وَأَسْمَعُوا﴾ [التغابن: 16]، أمر الوارد ﴿وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: 16]، حكم اللطيفة المبلغة ﴿وَأَنْفِقُوا﴾ [التغابن: 16]، من المعارف ﴿خَيْرًا لَّأَنْفُسِكُمْ﴾ [التغابن: 16]، ليكون لكم مدخرًا في دار إقامتكم، يعني: ينبغي أن ينصح السالك بالمعارف التي أعطاها الله لقواه، وأن يعطي حقوقها على وفق أمر الحق من العلويات والسفليات ﴿وَمَنْ يُوقْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: 16]، يعني: ينبغي أن يعطي حقوقهم، ونفسه مائلة إلى ذلك الحق؛ ليكون شاقًا على نفسه، وبه يحصل التزكية [لنفسه] عن البخل، ومن يعط حق الله القوي ونفسه شحيح صحيح فهو من المفلحين.

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ﴾ [التغابن: 17]، يعني أن يعط القوى القلبية والنفسية من المعارف القلبية؛ ليهدوا بها يضاعف الله تلك المعارف لكم ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ [التغابن: 17]، إن كنتم بخلتم بها قبل ذلك عن مستحقها، ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: 17]، يعني: حلم عنكم فلم يعاقبكم بما سلف، وشكر لكم على ما أعطيتموه بعد ذلك.

﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [التغابن: 18]، يعني: يعلم ما في القوى الغيبية من الأوصاف الجيدة والردية، وما على الجوارح من الأعمال الفاسدة والصالحة، غالب على أمره إن شاء يعاقب بها وإن شاء يعفو عنها، حكيم بالعفو والعقوبة، إن يعفو فحكيمته، وإن يعذب فبحكيمته، فحفظ السالك من تفسير بطن هذه الآيات أن لا ييخل عن المريد بأموال الظاهر والمعارف الباطنة بقدر استحقاق المريدin واحتياجهم إليها، وحفظ السالك أن يعطي لكل ذي حق من قواها حقها على وفق أمر المولى من الحقوق العلوية والحظوظ السفلية. اللهم اجعلنا من أهل السخاوة والجود لوجهك الكريم بحق محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

سورة الطلاق

اثنا عشر آية وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِكِ حُشْوَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْرِجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَ الْأُولَىٰ فَأُولَٰئِكَ الْمَسْكُونَةُ يَخْرُجُونَ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَىٰ حَقٍّ مِنْكُمْ وَاقْبِلُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ كُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾﴾ [الطلاق: 1 - 2].

يا أيها المطلق أما تعلم أنك مقيد بالأمر والنهي، غير مطلق مادمت في سجن القلب وقيد الطبيعة محبوسًا؛ فإذا أنت تشتهي أن تطلق القوة القلبية - [النفورة] عن قبول الحق، الخائنة في أمانة الأسرار - فاقتف أثر نبيك عليه الصلاة والسلام، وافهم ما قلنا له في الكلام، وبيننا له فيه الحلال والحرام حيث قلنا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، يعني: لطهرهن الذي تحصينه من عدتهن؛ فينبغي للمسالك أن لا يطلق القوة القلبية بته البتة، ويطلقها على وجه السنة في الطهر من علة إبانها الحق عند غلبة دم محبة الدنيا عليها، أو حمل خاطر الهوى، وهاتان الحالتان حيضها ونفاسها، والحكمة في تأخير الطلاق إلى وضع الحمل ووقت الطهر: رحمة الحق ورأفة على الخلق؛ فربما ترجع القوة العاصية القابلة بعد خلاصها من دم محبة الدنيا، ووضع حمل خاطر الهوى، كما يقول الله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1]، وينبغي للمسالك أن لا يطلق مريدًا دخل في حباله ولايته لترك أدب من الآداب - عند اتساع مجاري شيطانه، لاشتغاله بالاستراحة على خلاف عادته، وتصرف الهوى في باطنه - حتى

(1) قال الشيرازي: خصَّ حبيبه بالخطاب، وجمع الكل في مضمونه؛ لأن السيد إذا خاطب خاطب الكل، فبان شرفه على الجمهور؛ إذ جَمَعَ الجمع في اسمه، وفيه إشارة الاتحاد، ومراد الحق سبحانه في تأديب العباد بتطبيق نسانهم في زمان الطهر أداء وفاء الصحبة، ومراعاة ما مضى من زمان الوصلة والاهتمام بالفرقة.

يطهر باطنه عن هاتين العلتين؛ فربما يتوب إلى الله، ويرجع عن فعله، ويستغفر بين يدي شيخه، ويجعل الله قبوله في قلب مسلكه أكثر مما كان قبل ذلك، ﴿وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: 1]، يعني: عدد أقرانها ليعلم بقاء زمان الرجعة، ومراجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً، وإحصاء السالك عدد أقران القوة القابلة كل يوم خمس مرات في أوقات الصلاة، ومراعاة خاطرها بالخواطر الكلية المبشرة لها، ومراعاة السكنى أن يسكنها في بيت الرخصة، ولا يشدد عليها بأمر العزيمة، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: 1]، عن التشديد عليها، وإخراجها عن بيت الرخصة كما قال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ﴾ [الطلاق: 1]، يعني: ينبغي للقوى الفاعلة أن لا يخرجهن من بيوتهن أي: القوى القابلة، ولا القوى القابلة يخرجن من بيوت زوجهن ما لم ينقص، وإن خافت من خراب البدن وخراب بيته يكون من شدة غيرة القوى الفاعلة، وغلبة حميتها في شرح السلوك، يجوز للقوة القابلة أن تخرج من بيت الزوج إلى بيت أمها وهي: بيت القالب وبيت الشبهة، وإن دخلت بيت الحرام وهو: بيت الهوى يجب عليها الرجم ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]، يعني: لا يجوز للقوة الفاعلة إخراج القوة القابلة عن بيتها إلا أن تأتي القوة القابلة بفاحشة وهي الكفر، ﴿مُبَيَّنَةٍ﴾ بلسانها غير أن تكن في صدورها ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [الطلاق: 1]، حدود بيته على الخلق ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: 1]، فالواجب عليه اتباع الأمر والنهي، والتباعد عن الابتداع في العبادة؛ لأن النبي ﷺ قال: «كُلُّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، و«كل عمل لا يعمل بسنتي فهو بدعة»، ﴿لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1]، يعني: إن كنت لا تخرجها يمكن أن يحدث الله في قلبها توبة وإنابة وندامة على فعلها، وترجع عن فعلها وتستغفر، ويجعل الله في قلبك شفقة عليها جديدة محدثة.

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 2]، يعني: قربن من انقضاء عدتهن؛ ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: 2]، يعني: راجعوهن باللطف، وعدوهن من الله رحمة ومغفرة، وقوا خاطرهن بالخواطر اللطيفة والواقعات القلبية والسرية والرحمية والخفية والتجليات

(1) تقدم تخريجه.

(2) لم أقف عليه.

الجمالية، ﴿أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: 2]، أي: اتركوه من بمعروف يعني: لا تأخذ القوة الفاعلة المعارف الروحانية منها؛ فربما يدخل عليها السرية والخفية ويجعل بعد ذلك على الروح الدخول فيها، وألف بينهما المؤلف الحقيقي، ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي هَذِلِ مِّنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، يعني: أشهدوا على الرجعة أو الفراق النفس اللوامة والملممة، والحكمة في هذا الإشهاد أن اللوامة ربما تلومها فيرجعان، والملممة ربما تلهمها بالخير [فتعان] ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 2]، يعني: ينبغي أن الشهود يقيموا شهادتهم بالصدق بالله عند قاضي العقل، ﴿ذَلِكَ لَكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الطلاق: 2]، يعني: بينا هذه الحدود ليتعظ بها القوة المؤمنة المصدقة باليوم الآخر، لئلا يستعجل في الأمور، ولا يظلم على القوى القابلة الضعيفة، وحمل المجاهدة عليها فوق طاقتها، وتتعظ بها القوة المؤمنة القابلة، ولا يأذن للهوى أن يدخل عليها، ولا يأبى أمر القوة الفاعلة بالنشور، ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2]، يعني: من يخش الله من القوة الفاعلة والقابلة، ولا يتعد حدود الله، ويجتنب عن الفواحش، يجعل له مخرجًا من خواطر الشيطان، ومخرجًا من ضيق الهوى.

﴿وَيَرْزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3] ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي مَدِينَةٍ مُّكْرَمَةٍ وَقَدْ جَعَلْنَا لِكُلِّ مَثَرَةٍ مَّا وَقَدْرًا ۝٢﴾ [الطلاق: 3] ﴿وَأَلْقَى يَسْنَ مِنَ الْمَجِيزِ مَن نِّسَاءِ كُرَّانٍ أَرْبَعَةً فَمَدَّتْنَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلْقَى لَهَا يَحْضَنُ وَأُولَتْ الْأَحْمَالُ أَجْلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝٤﴾ [الطلاق: 3] ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْهُ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَهُ وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا ۝٥﴾ [الطلاق: 3 - 5].

﴿وَيَرْزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 3]، من اللطائف الخفية، والمعارف الإلهية، والتجليات الجمالية، من حيث لا يحتسب، وهذا مما جربناه كثيرًا، إن لطف يصل إلى السالك وقت [يأنسه عند] نزول الوارد اللطفي، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3]، يعني: من يتوكل حال القبض ونزول البلاء، ويعلم أن القابض هو الله،

(1) هذه الآية الشريفة جامعة لأنواع التوكل، وأضاف الحاجات؛ فإن اسم الله تعالى جامع لمراتب الأسماء التي لا يتجاوزها حاجات الناس مع اختلاف مراتبهم، وتفاوت طبقاتهم، فمن ذكر كان أو أنش، عبداً كان أو سيداً يتوكل على الله الرزاق في أمر الرزق؛ فهو حسبه فيه.

والمبلي هو، ويكل أمره إليه، حسبه هو من تدبيراته التي تشوشه ولا يكون إلا ما أراد الله وقوعه.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَلْفِ أَمْرٍ﴾ [الطلاق: 3]، يعني: فنفذ قضاؤه لا محالة.

قال سيدنا علي عليه السلام: إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور. ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 3]، يعني: حالة القبض مقدرة، وحالة البسط مقدرة؛ فينبغي أن لا تضجر عند القبض ولا تقنط من رحمة الله، ولا تأمن حالة البسط من مكر الله وتكون بين خوف ورجاء مادمت في سجن القلب محبوساً؛ لأن الخوف المفرط المشر لليأس يهلك صاحبه بالكفر، والرجاء المفرط للأمن أيضاً يهلك صاحبه بالخسران؛ فالواجب للسالك أن يعلم أن الله بصير بحاله رحيم رءوف عليه، ويقول:

وَكُلْتُ إِلَى الْمَحْبُوبِ أَمْرِي كُلُّهُ فإِنْ شَاءَ أَحْيَانِي، وَإِنْ شَاءَ أَتْلِفَا

أنا العبد وما للعبد غيره، ﴿وَاللَّائِي يَشْنَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: 4]، يعني: شككتهم فلم تدروا ما عدتهن ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]، وحظ السالك من هذه الآية يعني: إذا كانت القوة القابلة في غفران إرادتها يجب مراعاتها أكثر من مراعاتها القوة القابلة التي بردت حرارتها وتوجهت قوة استعدادها إلى الانحطاط، وإن إرادة القوة الفاعلة تطليقها وتطليقها على وجه السنة وانقضاؤها بعد ثلاثة أشهر مطمئة وملهية ولوامية؛ فإذا رجعت القوة القابلة راکضة على عقبها إلى أماريتها تمت عدتها، ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ [الطلاق: 4]، وهي القابلة الناقص استعدادها حكمها حكم الآيسات، ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، يعني: القوة الحاملة خاطر الهوى عدتها وضع حملها، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ [الطلاق: 4]، بعد الوضع ولا يلتفت إلى خاطر الهوى ﴿يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4]، يعني: يسر الله أمره بالتوبة وسهل عليه سلوك الطريق.

﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [الطلاق: 5]، يعني: ما ذكر من الأحكام والحدود ﴿أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ﴾، بالوارد الجلي ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ [الطلاق: 5]، ولا يشك في أحكام الوارد ويتوب إليه ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ [الطلاق: 5]، التي سلفت من النفور عن أمر الولي والالتفات إلى خاطر الهوى ﴿وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا﴾ [الطلاق: 5]، بأن الله يبدل - بلطفه - سيئاتهم حسنات،

وهذا مما شاهدنا في أثناء السلوك دائما يذنب السالك ويخاف من ذلك الذنب يسد عليه باب المكاشفات والمشاهدات؛ [فربما] يفتح عليه أبواب المكاشفات والمشاهدات أكثر مما كان قبل حدوث ذلك الذنب، ويتفق هذا لصادق إذا اعتري عليه عجب من كثرة مجاهدته وصفاء أعماله؛ فأجرى عليه ذلك الذنب ليذهب بعجبه، ويظهر فيه الإفلاس، والمسكنة، والعجز، والاضطرار، وتعير نفسه والنظر إليها بعين الحفارة، وكل هذا بقبول الحضرة الإلهية؛ فإذا خاف على ذنبه وأيس من نفسه وعمله يبدل الله سيئاته حسنات، ويفتح عليه أبواب المكاشفات والمشاهدات والواقعات مما يتعجب السالك من تلك الفتوحات.

﴿أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُمْ أَجُورَهُمْ وَأَنْتُمْ يُنْفِقُونَ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَأَسْأَلُكُمْ اللَّهُ الْآخَرِ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۖ إِنَّهُ لَا يَرْكَبُ اللَّهُ تَقْسِيرًا ۚ لَأَمَّا مَا مِلَّكْنَاهَا يُجْعِلُ اللَّهُ بَعْدَ ضَرْبِنَا ﴿٧﴾﴾ [الطلاق: 6 - 7].

﴿أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، يعني: القوة القابلة المطلقة أسكنها من حيث يسكن من وجود الوجد الغيبي والمعارف القلبية، ووسع معيشتها من المعارف والواردات ﴿وَلَا تُضَارُّوهُمْ﴾ [الطلاق: 6]، أي: لا تؤذونهم بالمجاهدات الشاقة على البدن ﴿لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ﴾ [الطلاق: 6]، مساكنهم في بيوتكم بحيث يضطرون إلى الخروج إلى بيت القلب أو بيت الهوى؛ فإن ذلك التضيق كان ذنباً لكم ﴿وَإِنْ كُنْ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، من النصائح والمواعظ والمعارف حتى يضمن حمل الخواطر الهوائية ﴿فَلِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، يعني: إن أرضعن ولدكم وهو: عملكم البدني؛ بأن يرضع قوتك القلبية ليعمل بها ﴿فَآئُوهُمْ أَجُورَهُمْ﴾، على إرضاعهن أولاد أعمالكم الصالحة من المعارف الغيبية والخواطر القلبية والأصوات الحسية السمعية ﴿وَأَنْتُمْ يُنْفِقُونَ بِمَعْرُوفٍ﴾، أي: يقتصدوا في الأخذ والإعطاء ولا يقصدوا القرار من الجانبين ﴿وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ﴾ [الطلاق: 6]، في الأجرة والإرضاع؛ فليس للقوة الفاعلة إكراه القوة القابلة، ولكنه يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه؛ فينبغي للسالك في هذا المقام أن يتوجه بالكلية إلى الله، ولا يشتغل بغيره،

وَيَدْخُلُ خُلُوتَهُ وَيَسُدُّ عَلَيْهِ بَابَهُ، إِنْ أَرَادَ اللَّهُ حَيَاتَهُ وَقِيَامَهُ يَرْسِلُ إِلَيْهِ شَرَابَهُ وَطَعَامَهُ [مِنْ] عَالَمِ الْغَيْبِ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ احتِياجٌ إِلَى طَعَامِ الْمَخْلُوقِينَ، وَيَرْضِعُ أَطْفَالَ الْعِمَالَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ ثَدْيِ الْقَلْبِ فِي الْقَلْبِ، أَحْسَنَ عَمَّا كَانَ يَرْضِعُهُ مِنْ ثَدْيِ الْقَلْبِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ ﴿فَسَتَرْضِعُهُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6]، إشارةً إِلَى هَذَا.

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، يَعْنِي: قَدْرَ غِنَاهُ، وَالْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، ﴿وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: 7]، يَعْنِي: ضَيْقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ مِنْ عَالَمِ الْمَكَاشِفَاتِ وَالْمَشَاهِدَاتِ ﴿فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]، يَعْنِي: يَنْفِقُ اسْتِعْدَادَهُ الْحَاصِلَ مِنْ تِلْكَ الْمَشَاهِدَاتِ السَّابِقَةِ ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، يَعْنِي: اللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا أُعْطِيَ كُلُّ شَخْصٍ مِنَ الاسْتِعْدَادِ؛ فَإِنْ لَمْ يَعْطِهِ اسْتِعْدَادٌ لَا يَكْلِفُهُ عَلَى إِنْفَاقِهِ، وَلَا يَعْذِبُهُ عَلَى تَرْكِ الْإِنْفَاقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِعْدَادٌ وَهَبِي وَلَا كَسْبِي؛ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِكِ أَنْ لَا يَبْخُلَ عَلَى مَرِيدِهِ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْمَعَارِفِ مَا يَصْلَحُ لِحُوصِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ ضَيَّقَ الْوَقْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَرِدُ الْوَارِدُ الْجَدِيدُ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَى الْمُرِيدِينَ مِنَ الْمَعَارِفِ السَّمْعِيَّةِ، وَالْمَعَارِفِ الَّتِي كَشَفَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ دُخُولِ حَالِ النِّكَرَةِ ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]، يَعْنِي: بَعْدَ عُسْرِ النِّكَرَةِ يَسِرُ الْمَعْرِفَةُ لِلْمُسْلِكِ الْمُنْتَهِي، وَبَعْدَ عُسْرِ الْقَبْضِ يَسِرُ الْبَسْطُ لِلْسَالِكِ الْمُتَوَسِّطِ، وَبَعْدَ عُسْرِ الْمَجَاهِدَةِ يَسِرُ الْمَشَاهِدَةُ لِلْمُبْتَدِئِ.

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نَّكَرًا﴾ ⑧
هَذَا قَدْ وَبَّالَ أَمْرَهَا وَكَانَ حَقِيقَةً أَمْرُهَا خَسِرَ ⑩ أَمَدَ اللَّهِ لَهَا هَذَا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑪﴾ [الطلاق: 8 - 10].

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾ [الطلاق: 8]، يَعْنِي: كُلُّ أَهْلِ قَرْيَةٍ قَالِبٌ وَأَشَارَ إِلَى الْقَوَى الْقَالِبِيَّةِ فِي هَذِهِ لِأَنَّهَا إِذَا عَتَتْ وَعَصَتْ أَمْرَ رَبِّهَا، وَرَسَلَ الرَّبُّ وَهِيَ: الْخَوَاطِرُ الرَّحْمَانِيَّةُ ﴿فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ [الطلاق: 8]، وَشَدَّةُ حِسَابِهَا أَنْ يُوَكَّلَ عَلَيْهَا الْقُوَّةُ الْقَلْبِيَّةُ لِيَحَاسِبَهَا فِي كُلِّ نَظَرَةٍ وَلَقْمَةٍ ﴿وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نَّكَرًا﴾ [الطلاق: 8]، مِنْ إِبْطَانِهَا فِي مَقَامِ النِّكَرَةِ.

﴿قَدْ آتَتْ وَبَّالَ أَمْرَهَا﴾ [الطلاق: 9]، يَعْنِي: ذَاقَتْ مِنْ مَرَارَةِ الْمَجَاهِدَةِ وَالْقَبْضِ وَالنِّكَرَةِ جِزَاءَ مَا عَمِلَتْ بِخَوَاطِرِ الْهَوَى، وَاشْتَغَلَتْ بِشَهَوَاتِهَا الْعَاجِلَةِ الرَّدِيَّةِ ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ

أَمْرَهَا خُسْرًا ﴿[الطلاق: 9]﴾، يعني: بعد أن يقاسي في الدنيا بمرارة المجاهدة والقبض والנקرة إن [ثبتت] على متابعة الهوى فيكون عاقبتها أيضاً خسرانه رأس ماله في المجاهدة، وما حصل له ربح المشاهدة، نعوذ بالله من مثل هذا في الدنيا والعقبى.

﴿أَعِدُّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الطلاق: 10]، يعني: في الآخرة بما كسبوا في الدنيا، وهو عذاب الاطلاع على خسران رأس المال بلا ربح، وهو الفقر المذموم ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الطلاق: 10]، عن العتو والعصيان ﴿يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الطلاق: 10]، يعني: أيتها القوى المؤمنة الأئمة ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ [الطلاق: 10]، ﴿رَسُولًا﴾ [الطلاق: 11]، يعني: الوارد رسولاً يدل على الذكر يعني: أنزل الله إليكم رسولاً وهو اللطيفة المبلغة ﴿يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾ [الطلاق: 11]، يعني: يتلو عليكم آيات أنفسكم مبيّنات بحيث تشاهدونها في أنفسكم.

﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبْيُتَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الطلاق: 11 - 12].

﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الطلاق: 11]، يعني: يخرج القوى المؤمنة التي اشتغلت بالأعمال الصالحة لها في دار البقاء من ظلمات القلب والطبيعة إلى نور العقل والنور ﴿وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ [الطلاق: 11]، القوى القلبية ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الطلاق: 11]، يعني: يدخله جنات القلب التي تجري من تحتها أنهار المعرفة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ [الطلاق: 11]، من عنده مثل مشاهدة جماله.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [الطلاق: 12]، أطوار القلب ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12]، أي من القلب سبعة أعضاء ﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12]، يعني: الأمر السماوي وقت التدبير ينزل إلى الأرض ويحصل من القوى الأرضية استعداد المروج، ويعرج إلى الحضرة الربانية كما بينا في كثير من [مولاتنا] حقيقة النزول

وحكمة العروج ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الطلاق: 12]، يعني: يقدر على أن يدع الأمر في ظلمات الأرض ليكسب [الاستعداد] ⁽¹⁾ ويدس أنواره السماوية في تراب الطبيعة وتهوي إلى أسفل الدركات، ويقدر أن يحدث الاستعدادات القلبية الظلمانية بقوة الأمر من أسفل سافلين الدركات الطبيعية الجسمانية إلى أعلى عليين الروحية الرحمانية ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]، يعني: ليعلموا أن علم الله محيط بالأرضيات والسماويات، يعلم استعداد [كل] لطيفة أرضية خلقية، ولطيفة سماوية أمرية، ويستعملها على قدر استعدادها، وهو غالب على أمره، حاكم في ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تجعلنا مقيدين بقيد الطبيعة، [مغلولين] ⁽²⁾ في أسر الهوى، وثبتنا على متابعة المصطفى ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء.

(1) في الأصل: الاستعداد الغفاني.

(2) في الأصل: (متحرز) أو كلمة تشبهها.

سورة التحريم

اثنا عشر آية وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ①﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ② وَإِذَا أَمَرْتُ النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَهُ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ ③ خَبِيرٌ ④ إِنَّ نَبْأِي إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلَحُ الْمُسْلِمِينَ ⑤ وَاللَّهُ يَكْفِيكَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑥﴾ [التحريم: 1 - 4].

يا أيها المحرم على نفسك لا ابتغاء مرضاة اللطيفة القابلة - التي هي زوجك عند مشاهدتها بعد رفع الحجابات المظلمة في أثناء السلوك آيات الانفسية، وإطلاعها على حصول الحجابات من اللقنات، والاشتغال بالشهوات - ما أحل الله لك من الحفظ والمباحة التي بها يمكن بقاء الحقوق، أما تسمع ما يخاطب ربك به حبيبته ^{الطاهرة} في كلامه القديم حيث يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: 1]، وتحرم ما أحل الله لك بحكمته، وفيه مزيد درجتك وقوة ارتقائك إلى عالم الحق، وبه يمكن التجاوز على عالم الروحانية، أما تعلم أني لا أحب المعتدين كما لا أحب المسرفين؛ فالإسراف إفراط، والاعتداء تفريط، وكلاهما مذمومان، وأنت خير الناس وأحب الخلق علي؛ فكن أمةً وسطاً قائماً على الصراط المستقيم بين الإفراط والتفريط ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: 1]، يعني: غفور اللمة التي صدرت عنك بتحريم ما

(1) قوله: [اللمة] خطأ وسهو من المصنف إن كان يقصد ذلك؛ ولعل المصنف لم يقصد نسبة اللمة للجناب المحمدي الشريف، وإنما ذكر ذلك نسبة لقوى السالك على اعتبار تفسير بطن الآية، وبيان حظ السالك منها، والله أعلم بالمقاصد، لما هو معلوم من كمال أدب القوم - رضي الله عنهم - وكل من انتسب إليهم مع الجلالة المحمدية عليها السلام؛ وهذا ما يشهد به لهم كل الأمة حتى أعدائهم؛ ولكن ما نذكر يصح أن يقال لمن يقول بجواز ذلك على حضرة الرسالة عليها السلام؛ فنقول وبالله التوفيق:

قد انعقد إجماع الأمة من متكلمين وفقهاء ومحدثين وغيرهم علمائها وعامتها على عصمته - صلى الله

تعالى عليه وسلم وعلى آله - من الكبائر واللمم قبل البعثة وبعدها، وكذا سائر حضرات الأنبياء والرسل - عليهم من ربهم الذي اجتباهم وقدمهم علينا الصلاة والسلام - ولكن طالما تجد من لم يوفق من المفسرين يقف ما ليس له به علم من التسلق والتطلع على مقامات الأنبياء والرسل - عليهم من اجتباهم الصلاة والسلام - ونحن لا ذوق لنا في مقاماتهم حتى نعرف استغفارهم مم، وذنبيهم ما هو، وبكائهم مم، ولم يكلفنا الحق جل شأنه ذلك حتى لا نسيء الأدب معهم - عليهم من ربهم الصلاة والسلام - فنسقط من عين الله جملة واحدة، وإن كنا على عبادة الثقيلين، ويكفي المريد - إذ نحن لم نقدر الله قدره ونعبده حق عبادته ونتقه حق تقاته - وجدان السلامة، فضلاً على أن المنسوب لهم في القرآن مما هو عند القاصرين ظاهره النقصان، له معان كثيرة ذكرها علماء الأمة الفقهاء عن الله في شرعه، وبينوها بما يناسب مقام النبوة وجلالة قدره، وانظر ذلك في كتب الحديث والشائلك وغيرها، وانظر على سبيل المثال كتاب الإمام المجدد الختم الأحدي سيدي محمد بن جبل السنة الإمام عبد الكبير الكتاني - قدس الله سرهما - : "الكشف والنبان عما خفي عن الأعيان في سر آية: ﴿مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾" [ط. دار الكتب العلمية]، وما نقل من كتاب: (تطهير القلب والفؤاد من سوء الظن بالله وبالعباد) - والمؤلف بقصد الدفاع عن عباد الله المخلصين حضرات الأنبياء والرسل عليهم السلام - لشيخ الإسلام وإمام الفريقين، شارح ومدون الأخلاق المحمدية بما لم يسبق إليه الإمام عبد الوهاب الشعراني - تعلم أننا خير أمة أخرجت للناس نأمرهم بالتزام الأدب مع حضرات الأنبياء والرسل - عليهم من اصطفاهم الصلاة والسلام - وننهاهم عن المنكر من افتياتهم على اختيار وتقديم ربهم من شاء من خلاصة عبادته، وأن للفقه عن الله في كتابه والفهم فيه بحوراً لا تدرك، وكذا أن للمفسرين من عورات الجهل ما لا بد أن يفشى ولا يطوى، حتى لا تهلك العامة بتقليدهم في سوء أدبهم. وبليت علمي أين الناس اليوم من علوم هؤلاء الأئمة - أمثال الشيخ الكتاني والشعراني قدس سره - واستنباطاتهم من الكتاب والسنة، وهذا ضرب مثل واطلب هذا النوع من العلم تجده الباز الأشهب والطراز المذهب، والتاج المكلل والعقد المجمل للمكتبة الإسلامية المحمدية. وإذا كان أهل البيت - عليهم السلام - يشار إليهم بالعصمة أو الحفظ الإلهي - على الخلاف بيننا أهل السنة والشيعة - من الوقوع في المعصية؛ فإننا معاصر أهل السنة نقول بالحفظ الإلهي، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾، وإرادة الله لا تتخلف ولا حاكم عليها حتى يردّها، فلا يصل إليهم الذنب الذي هو الرجس في عرف الشرع، فكيف بمن قال الله فيهم لعدوه: ﴿إِنَّ هِيَ أَوْيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾، واللغة من الشيطان تكون؛ فكيف يجوز أن يوصف مولانا وسيدنا محمد من لم يخلق الله خلقاً أعز عليه منه - كما عند ابن عساكر - بأنه صاحب لمة ١١٩! سبحانك هذا بهتان عظيم.

ولا يضرنا كون قائل ذلك منسوباً لأي الفرق الإسلامية؛ فإن الله تعبدنا باتباع كلامه وكلام المعصوم ^{عليه السلام} وإجماع الأمة بعلمائها العارفين المؤيدين في كشفهم، فالواجب علينا شرعاً الذب عن حرمة المسلم إذا انتهكت حتى يذب الله عنا - كما في الحديث - والتي هي أعظم من حرمة الكعبة كما في الحديث أيضاً فكيف بحرمة الصديقين؟ فكيف بحرمة الصحب الكرام والآل رضوان الله عليهم؟! فكيف بحرمة خلاصة النوع الإنساني الأنبياء ١١٩! فكيف بحرمة الرسل منهم، فكيف بحرمة أولي العزم منهم،

أحل الله لك ﴿رَجِيمٌ﴾ عليك بأمره، كلوا واشربوا، ورخصته لك في الاشتغال بالشهوات المباحة المصعدة إلى الحق.

﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحریم:2]، يعني: ما وجب عليكم أن تكفروها إذا حنثتم، والسنة لأجل هذا وردت: بأن الرجل إذا حلف أن لا يتكلم مع والديه، ورأى الاشتغال بذلك خيراً وأحب عند الله فليتكلم؛ وليكفر عن يمينه ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ [التحریم:2]، يعني: نصيركم ووليكم ومعينكم ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحریم:2]، يعلمكم بعلمه القديم ما كان فيه لكم خير عظيم، وبحكمته خلقكم محتاجين إلى الأكل والشرب والنكاح؛ ليقرب البعيد برحمته، ويبعد القريب بعزته، ويبقي النسل بحكمته.

﴿وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾ [التحریم:3]، يعني: إذا أسر اللطيفة الحفية إلى بعض قوى اللطيفة القلبية ﴿حَدِيثًا﴾ [التحریم:3]، من الحقائق ﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾ [التحریم:3]، يعني: تلك القوة بذلك الحديث ﴿وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [التحریم:3]، يعني: أطلع الله اللطيفة على ما أنبأت القوة نظائرها ﴿عَرَفَ بَعْضُهُ﴾ [التحریم:3]، أي: غضب بما عرف بعضه؛ فلعله من إفشاؤه سره يعني: أخبرت اللطيفة القوة القابلة بحقيقة سر الربوبية المودعة فيها، وبحقيقة سر الخلافة المودعة؛ فما الروح، أو على ترك ما يكن

فكيف بحرمة أكرم الأولين والآخرين على الله نبينا وشفيعنا ﷺ ۱۱۱۴ فأحرى وأحرى، من نرجو بالتمسك بجنابه - المقبول المأذون عند ربه - أن نكون في مستقر رحمة الله مع المنعم عليهم. وقد ذكر العلامة الألويسي في تفسيره الآية ما نصه: وإنما عاتبه الله تعالى عليه وفقاً به، وتنوياً بقدره، وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه، جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به اهـ.

وقال العلامة المفسر الفخر الرازي في تفسيره الآية: نقول: المراد من هذا التحريم: هو الامتناع عن الانتفاع بالأزواج، لا اعتقاد كونه حراماً بعدما أحل الله تعالى؛ فالنبي ﷺ امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده كونه حلالاً، ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه فقد كفر؛ فكيف يضاف إلى الرسول ﷺ مثل هذا ۱۹ اهـ.

فانظر إلى هذا الكلام المتور المريد وغيره من أجوبة المفسرين عن الآية وغيرها، وراجع ذلك مبسوطاً في كتب التوحيد عامه وخاصه، وقس على ما ذكرنا - من التعليق في هذا الموضع - بما لم ينبه عليه، والله يتولانا وإياك بما تولى به عباده الصالحين بحق مولانا المعصوم الأمين، ﷺ والله أعلى وأعلم.

للقوة القابلة لجهلها بحقيقة ما أحل الله لها؛ ﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ﴾ القوة القابلة لنظائرها بترك اللطيفة وتحريمها لابتغاء رضا القوة القابلة ما أحل الله لها، عرفت اللطيفة إفشاء بعض الأسرار التي سارها بها معها وغضبت ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ [التحريم: 3]، يعني: ما أفشت أسرار الربوبية والخلافة ﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ﴾ [التحريم: 3]، يعني: فلما أنبأت اللطيفة الخفية بما أطلع الله لها عليه ﴿قَالَتْ﴾ [التحريم: 3]، القوة القابلة ﴿مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا﴾ [التحريم: 3]، يعني: من أخبرك بأنني أفشت سرك ﴿قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحريم: 3]، يعني: نبأني من يعلم ضمائر الصدور وسرائر القلوب وخفايا الأرواح، ويخبر بصفة خير [تنبيها] لمن أراد.

﴿إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ﴾ [التحريم: 4]، يعني: تتوب القوة القابلة ونظيرها إلى الله ويرجعها إلى حضرته بالتضرع والإبهام لثلاث نفسيا أسرار اللطيفة الخفية يقبل الله توبتهما ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4]، يعني: زاغت عن الحق واستوجبت العقوبة حين سرت قلوبكما بتحريم اللطيفة الخفية على نفسها ما أحل الله لها ﴿وَإِنْ تَطَّاهَرَا عَلَيْهِ﴾ [التحريم: 4]، يعني: تعاونا وتظاهرا على تحريم اللطيفة الخفية على نفسها ما أحل الله لها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: 4]، يعني: أنا وليها وناصرها والقوى السرية والقوى المؤمنة اللوامية والقوى الملهمية الملكية ظهيرها.

﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ بَيْنَ يَدَيْهِ عَذِرَاتٌ مَسْكُونَاتٍ فِي بُيُوتٍ مَبْنُوعَاتٍ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَذَابٍ مُتَسْتَضِئٍ﴾ [التحريم: 5]، يعني: يقدر الرب إن طلقت اللطيفة الخفية القوى القابلة القلبية على أن يبدلها قوى خيرا منك ﴿مُسْلِمَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، أي: ذوات تسليم لها ﴿مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، أي: طائعات أمرها راضيات بما يعمل ﴿تَائِبَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، أي: راجعات عن الخواطر التي كرهتها اللطيفة، ﴿عَابِدَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، أي: ذوات عبادة نافعة لها، ﴿مُحْجَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التحريم: 5 - 7].

﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ﴾ [التحريم: 5]، يعني: يقدر الرب إن طلقت اللطيفة الخفية القوى القابلة القلبية على أن يبدلها قوى خيرا منك ﴿مُسْلِمَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، أي: ذوات تسليم لها ﴿مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، أي: طائعات أمرها راضيات بما يعمل ﴿تَائِبَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، أي: راجعات عن الخواطر التي كرهتها اللطيفة، ﴿عَابِدَاتٍ﴾ [التحريم: 5]، أي: ذوات عبادة نافعة لها،

﴿سَائِحَاتٍ﴾ [التحریم: 5]، أي: سالكات مسلكها، صابرات على مخالفة هوى نفسها لطلب رضى اللطيفة الخفية، صائحات عن مشتبهات، ﴿نِّيَّاتٍ﴾ [التحریم: 5]، من القوى التي كانت قابلة للطائف قبل اللطيفة الخفية ﴿وَأَبْكَارًا﴾ [التحریم: 5]، من القوى القابلة الخاصة التي لا يمسه أحد قبل اللطيفة الخفية، وهي القوة المحبوبة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: 6]، يعني: يا أيها القوى اللائمة المؤمنة احفظوا أنفسكم وقواكم القابلة القلبية نارا ﴿وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: 6]، يعني: النار المشتعلة في البغض والكبر والحسد في الوجود وقودها الصفات النفسانية والقوى المعدنية القلبية، ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾ [التحریم: 6]، يعني: موكلة عليها القوى العلوية الغليظة الشديدة ﴿لَا يَفْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6]، يعني: يطيعون الله في تعذيبكم كيف ما شاءوا بكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تَمْجِرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التحریم: 7]، [أي] تكسبون في دار الكسب، لا عذر لكم أيها القوى الكافرة بعد نزع الآيات والأدوات، وأخذ رأس المال عنكم، وإخراجكم من سوق الكسب.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُبُّوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا عَنْكُمْ وَأَنِذِرْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَذْخَبْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ثَوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَاعْفُ عَنَّا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم: 8 - 9].

(1) أي: قدسوا أنفسكم وأهاليكم من محبة الدنيا والاشتغال بها، وأقبلوا على الله ببذل المهج، وانصحبوا أهاليكم؛ كي يكونوا صالحين بمتابعتكم، فإذا رغبتم في الدنيا فهم يشتغلون بها، فإن زلة الإمام زلة المأمومين. قال سهل: أي: بطاعة الله، وأتباع السنن. وقال ابن عطاء: بقبول نصيح الناصحين. قال الوراق: علّموهم الفرائض والسنن؛ لتتقنوهم بها من النار. وقال أبو عثمان: في طلب الحلال لأنفسكم ولأهاليكم. [المرائس].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحریم: 8]، یا أيتها القوى المؤمنة توبوا من الذنوب واللمم - التي [هي من] خاصة بشریتکم - إلى الله توبة خالصة، ناصحة بحيث ينصح صاحبها بأن لا يعود إليها أبدًا ولو قطع إربًا إربًا، ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [التحریم: 8]، يعني: إذا رجعتم إلى الله بالإخلاص، وأعقدتم بأن لا تعودوا إلى مخالفته أبدًا يكفر الله عنكم سيئاتكم السالفة، ﴿وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التحریم: 8]، يعني: يدخلكم جنات القلب تجري من تحتها أنهار المعرفة ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم: 8]، يعني: ذلك اليوم، وهو: يوم التجلي، لا يخزي الله اللطيفة المبلغة، ولا يخزيه والذين آمنوا معه من القوى المؤمنة النفسية والقلبية، نور ذكرهم وإيمانهم ﴿يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ بتوجههم الصادق إلى الحق بإيمانهم، وبالأعمال الصادرة عنهم، على يمين وبركة، ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا﴾ يعني: نور أعمالنا بنور أفضالك، وأعطنا نورًا من أنوارك، حتى نشاهد وجهك الكريم بنورك، ﴿وَاغْفِرْ لَنَا﴾ أي: الخطرات التي تخطر؛ فنامن ظلمات عالم الفناء والضلال، ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [التحریم: 9]، يعني: يا أيتها اللطيفة الخفية جاهدي كفار قوى القلب المظلم، ومنافقي قوى النفس الأمارة ﴿وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التحریم: 9]، ولا ترفق بهم ﴿وَمَا أَوَاهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [التحریم: 9]، بعد مجاهدتهم في دار الكسب بجهادك إياهم والغلظة عليهم ﴿وَبِشْرِ الْمَصِيرِ﴾ [التحریم: 9]، أي: بشس المرجع جهنم لهم.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ ثُوَيْحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ حَتَّىٰ كَانَ خِطَابُ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ مَكِيدًا فَخَافَتْهُمَا فَكَانَتْ تَبْتَغِي عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ سِتًّا فَبَدَّلَ الْأَسْرَارَ مَعَ الْفَاطِمَةِ ۖ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِئْسَ فِرْعَوْنٌ وَهَمَلِيهِ وَبِئْسَ الْفَقِيرُ ۖ الْفَالِغَةُ ۝ وَمَرْثَمُ آتَتْ عِزْرَةَ آلِ يَحْيَىٰ لَمَّا كَانَتْ فِي غَرَبٍ مِّنْ رُّوحِنَا

وَصَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقِسْطِ ^(١٢) [التحریم: 10 - 12].

﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التحریم: 10]، يعني: ضرب الله مثلاً للقوى الكافرة المستكبرة ﴿امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا﴾ [التحریم: 10]، قوتين قابلتين ﴿تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ﴾ [التحریم: 10]، أي: قوتين فاعلتين صالحتين ﴿فَخَنَّتَاهُمَا﴾ [التحریم: 10]، القوتان القابلتان بكفرهما بربيهما، وإنكارهما اللطيفتين الصالحتين الفاعلتين؛ ﴿فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا﴾ [التحریم: 10]، يعني: لا ينفعهما أنها كانتا قابلتين تحت اللطيفتين الصالحتين، ولا يدفعها عنهما من عذاب الله من شيء ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ [التحریم: 10]، يعني: قيل للقوتين القابلتين ادخلا مع القوى الكافرة القالبية والنفسية النارية التي أنتم أوقدتموها في دار الكسب من نيران الحسد والكبر والكفر والشهوة الردية.

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [التحریم: 11]، يعني: القوى المؤمنة من قوى النفس اللوامة ﴿امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحریم: 11]، يعني: القوى الصالحة القابلة تحت القوة الفاسدة الفاعلة المستكبرة ما ضرها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذا كانت صالحة هي بنفسها ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي حِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحریم: 11]، يعني: إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة في مناجاتها مع ربها: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي حِندَكَ بَيْتًا﴾ في أخص أطوار القلب، وهي [...] موضع عند الرب الصمد الواحد الأحد الذي ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، وقالت أيضا في مناجاتها: ﴿وَنَجِّنِي﴾ من هذه القوة الفاسدة الفاعلة وعملها، ﴿وَنَجِّنِي﴾ من أعوانها وقواها الظالمة، انظر كيف نجاها، وبنى لها بيتًا في الجنة المضافة المخصوصة به، وما نفعت صاحبها للقوة الفاسدة الفاعلة، وكيف ينفع ويضر والله يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَى»، والنبي ﷺ يقول: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار»⁽¹⁾ يعني: لا يحمل القلب وزر الخاطر الذي يخطر من قبل النفس، ولا الروح وزر خاطر القلب، ولا النفس وزر خاطر القلب والروح، ولا ينفع النفس والقلب طاعة الروح والقلب، إن لم يطيعا بالجوارح الظاهرة القلبية والقوى الباطنة النفسية.

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتْ حِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التحریم: 12].

وهي القوة الإرادية التي لا تتصل بقوة الولاية، وسلكت مسلك الطريقة بإحصان فرج قوة القابلة عن الأباطيل والحفظ الرديء الشهوانية الهوائية ﴿فَنَقَّحْنَاهُ مِنْ رُوحِنَا﴾⁽²⁾ [التحریم: 12]، يعني: جذبناها إلينا وأوصلناها إلى مرتبة حصلت لها اللطيفة الخفية العيسوية فصارت ولية ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ﴾ [التحریم: 12]، من غير أن يعلمها أحد وارد بالكلمات في الأنفس الوارد الذي يرد عليها ﴿وَكُتِبَ﴾ يعني: ما تجد مكتوبا على صحف قلبها وسرها وروحها ﴿وَكَاثَتْ مِنَ الْقَائِنِينَ﴾ [التحریم: 12]، أي: من القوى مطيعين وهذا إشارة شريفة في حق المجذوبين يعني: ذكر بصفة الرجال وأدخلهم في القائنين منهم، يعني: من أحصن فرج قابليته من المریدين وإن لم يصل إلى مرشد ويصدق الوارد وما يجد في صحف القلب والسر والروح، ويتوجه إلى الله توجهاً كلياً لما يمكن له الوصول إلى مرتبة الولاية؛ ولكن على سبيل الندرة، والنادر لا حكم له، وحظ السالك من هذه السورة وتفسير بطنها: أن يحترز في أن يحرم ما أحل الله على نفسه

(1) أخرجه مسلم (1/192، رقم 204)، والنسائي (6/248، رقم 3644)، وأحمد (2/519، رقم 10736)، وإسحاق بن راهويه (1/261، رقم 228)، وأبو عوانة (1/88، رقم 268).

(2) قال المحقق البقلي: ظهر فيه نور الفعل، ثم ظهر في نور الفعل نور الصفة، وظهر في نور الصفة نور الذات، وكان بنور الذات والصفات حياً موصوفاً بصفاته، ناظراً إلى مشاهدة ذاته، لم تنقطع عنه أنوار الذات والصفات والفعل أبداً، وهذه خاصية لمن له أثر من روحه.

قال بعضهم: نفخ من نوره في روح عبده؛ ليحيى بتلك الروح، ويطلب النور، ولا يغفل عن طلب المنور، فيعيش في الدنيا حياً، ويبعث في الآخرة شهيداً، فلما وجدت روح روح الله صدقت بظهوره في العالم، وشبه قلوب العالمين بأنها تكون مرآة الحق للخلق.

بجهله عنده مبادئ المكاشفات والمشاهدات، وقلها السالك إذا ابتلاه الله بالغيبة عن خدمة شيخه في بداية أمره كما كان حال هذا المسكين أن يتخلص من هذه الورطة، وسيله إذا عرف اللطيفة حق المعرفة أو عرفه شيخه يتوب إلى الله من ذلك الفعل، ويأكل ما قد حرمه الله في البداية على نفسه قدر ما يرفع عنه اسم التحريم، ويقتصر على ذلك، ويأكل لقمات متتابعة، وكل عمل حلال حرم على نفسه في البداية على نفسه [يعمله] بقدر ما يرفع اسم التحريم؛ فينبغي أن يشتغل به قدر ما خرج عن حد النهي الذي يقول في كتابه الكريم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87]، واقتصروا على عمل واحد في كل سنة، أو لقمة واحدة في كل وقت حضرت لموافقة أخ من الإخوان، إذا علم إن لم يواكله ينكسر قلبه ويجزن عليه صاحبه يوافقه ويواكله، ولا يسرف في أكلها، ولا يأكلها إذا كان خاليًا إلا لقمة واحدة؛ لأنه قال الله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾ [آل عمران: 93]، وهذه الآية تدل على أن السالك إذا حرم شيئًا على نفسه في بداية أمره لله جهلاً بالطريق فلا يجوز الاشتغال به بعد ورود الوارد عليه ومعرفة الطريق؛ ولكن نسخ حكمه حكم هذه السورة المنزلة على اللطيفة الخفية التي هي خاتم اللطائف، ودينها ناسخ الأديان.

وحظ آخر للسالك من تفسير بطن هذه السورة: أن يتيقن بأن لكل قوة من قواها القابلة والفاعلة عذاب مختص بها لا ينفعها صلاح القوة الفاعلة، ولو فسدت الفاعلة لا ينفعها صلاح القوة القابلة، ولا يضر فساد القوة الفاعلة للقوة الصالحة القابلة وعلى العكس، وفي كشف هذا السر باب مفتوح إلى مطلع القرآن مما يجب إغلاقه فسدته ورجعت إلى ما يليق بأذان المستمعين وحوصلة المسترشدين.

فاعلم أيها المسترشد إن السالك ربما يكون في ساعة واحدة في الجنة والجحيم وهذا مما شاهدناه مرارًا في أنفس السالكين الذين سلكوا هذا الطريق بحضرتنا، وأمرنا بأن لطيفة منك ولها صورة معينة تعرفها أنها صورتك متعمة في أعلى عليين، وفي هذه

الحالة أيضًا ترى لطيفة منك على صورتك - غير هذه اللطيفة المنعمة وأنت تشاهدها وتعرفها أنها صورتك - معذبة في أسفل سافلين، وأنت الشاهد بصورتي لطيفتك، وتعجب من هذه الحالة المتضادة! وتألم بآلم الصورة المتألمة، وتتعمق بتعمق الصورة المتعمقة، وربما يكون أربع صور، وربما يكون سبع صور، وربما أن يكون ترى العالم مملوءًا من صورك، كل صورة في عمل خاص، وربما يكون أن تشاهد جميع الصور يتحركون بحركتك، وينبسطون ببسطك، وينقبضون بقبضك، ويتكلمون بكلامك، وكل شيء يصدر منك يصدر منهم، مثل الصورة المنطبقة في المرآة من عكس صورتك، وسر هذه الصور المنطبقة في المرآة من عكس صورتك، وسر هذه الصور يتعلق أيضًا بحد القرآن.

قلنا: [ولما كنا غير] مأذونين في إفشائه فطوينا الصحيفة، وختمنا هذه السورة على دعاء ألهمة الوقت: اللهم اجعل صورنا ومعانينا منورين بنور وجهك الكريم، لئلا نلتفت عنك إلى غيرك، وليس الغير موجودًا! يا عليم يا حلیم يا عظیم يا رحيم بمحمد ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، [يوم] يفرغ فيه الحكيم من حساب اللئيم والكريم.

سورة الملك

وهي ثلاثون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ② الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَأَنذِرْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ③ ثُمَّ أَوَّجِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاوِشًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِسَبْطٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤﴾ [الملك: 1 - 5].

يا طالب سر الملك والملكوت اعلم أن سرهما في يدي مالك الملك والملكوت، كما يقول في كتابه الكريم: ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: 83]، و﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: 1]، والملك إشارة إلى: عالم الناسوت، واليد إشارة إلى: عالم الجبروت، ﴿وهو﴾ إشارة إلى: عالم اللاهوت، فتبارك وتعالى الذي بيده الملك والملكوت أن تشبه يده الأيدي، وتنزهت وتقدس ذاتها أن تكون معطلة عن الصفات الحسنى؛ ولكن ينبغي أن يكون السالك سنيًا لا ظاهريًا، ولا باطنيًا، ولا مشبهًا، ولا معطليًا ليعرف سر اليد المذكورة في كلام الرب، وسر ما قال سيد الأولين والآخرين ﷺ في الحديث الصحيح الطويل: «كلتا يدي الرحمن يمين»⁽¹⁾، ولا يمكن لك المعرفة بهذا الحديث إن كنت جامدًا بليدًا؛ فأشعل نار الذكر حتى تذهب جهودتك وبلادتك، وانظر بعد ذلك في بدائع الصنائع لتفهم ما فيه من حقائق الدقائق، ثم جئ حتى أقول معك بعض أسرارها مما يتعلق ببطن القرآن.

واعلم أن اليمين واليسار يطلق في عالم الجهات، ولا جهة في عالم الحق، ولا زمان، ولا مكان، ولا خلاء من الوجود، ولا ملاء من الجسم الكلي، وكل شيء يرى بعين الحس

(1) ذكره الحكيم (79/1)، وأخرجه العقيلي (1/139)، ترجمة 169 بشر بن نمير) وقال ولا يتابع عليه، والطبراني (8/242، رقم 7943)، وأبو الشيخ في العظمة (2/598، رقم 39) وأخرجه أيضًا: الطيالسي (ص 154، رقم 1130) والطبراني في الأوسط (7/325، رقم 7632)، قال الميمني (7/189): رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار.

في الملك فتبصره ببصيرة العقل في الملكوت قائم به، وهو موجد حياة كل الأحياء منه، وقيام كل الأشياء به، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، و﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26] ويبقى وجهه.

وإطلاق اليمين في الحديث كان لأجل اليمن والبركة، وإظهار سر التوحيد، وإشارته إلى «كلتا يديه» إشارة إلى: يدي الظاهرة والباطنة؛ يعني: بيد إرادته الباطنة باطن ملكوت كل شيء، وبيد قدرته الظاهرة ظهور الملك، وبعد هذا تحرك سلسلة حد القرآن مما أمرت بستره فأدرج.

واعلم أنه على كل شيء قدير كما يقول في كتابه الكريم: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: 1] يقدر على الإبداع، والإيجاد، والإبقاء، والإفناء، ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: 2]، ذكر الموت والحياة؛ لأن القدرة فيهما أظهر، وقدم الموت على الحياة؛ لأنه [سابقكم] ﴿أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: 28]؛ يعني: كنتم جاهلين فأحياكم بالعلم، وكنتم في بطون أمهاتكم موتى فأحياكم بنفخ الروح، وكنتم موتى في القلب فأحياكم بنور الإيمان، وكنتم موتى في البرزخ فأحياكم يوم القيامة، وكنتم موتى في النكرة فأحياكم بالمعرفة، وكنتم موتى من مشاهدة وجه الرب فأحياكم بمشاهدته للابتلاء حتى تتم مظاهر لطفه وقهره، وحتى يرى ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: 2] في الاختيار الحياتي الذي أعطاه ربكم لكم لتكونوا خلائف الأرض، أتشتغلون في عالم اختياركم بذكر مولاكم؟ أم تبتغون هواكم وتغفلون عن ذكر مولاكم؟ أتركون الدنيا الفانية للآخرة الباقية؟ أم تشتغلون بالدنيا لاستيفاء حظوظكم العاجلة الشهوية؟ أم تشتغلون بتركية النفس عن الكدورات الحاصلة لها في دار الفناء؟ أم تتركونها مكدره مظلمة صاعد عليها كل ساعة دخان الهوى؟ أنجتهدون في تصفية السر ونحلية الروح بالأخلاق والصفات الحسنة؟ أم تتركونها ملوثة بقاذورات الأخلاق الشيطانية والصفات البهيمية؟ أتقبلون على تصفيل القلب ليكون مرآة لوجه الرب وهو المقصود من إيجاد الموجودات؟ أم تعرضون عنه ليتأثر فيه طبع [الطغي] ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: 2]؛ يعني: هو غالب على أمره أن يعذب المقصر في تقويم القلب وتصفيل القلب وإقامة المرآة محاذاة وجه الرب في عالم التوجه، غفور لمن يقوم القلب على

وفق ظاهر الشرع بالسياسة، وتصقيل القلب على قانون حكمة الطريقة بالطهارة، ويقيم المرأة المقومة المصقلة محاذة وجه الرب بالطهارة، والله تعالى أرسل جميع الرسل إلى الخلق ليعلمهم بالسياسة أمر التقويم، وبالطهارة أمر التصقيل، وبالعبادات أمر التوجه؛ لتري في المرأة ذاته وأفعاله وآثاره كما يقول تعالى: «كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»^(١).

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿[الملك: 2-3]؛ أي: سماوات أطوار القلب طبقاً طبقاً في كل واحدة منها حكمة خاصة، ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ﴾ [الملك: 3]؛ يعني: لا يفوته، وإضافة الخلق في هذا المقام إلى الرحمن كانت من سر فينبغي ألا يغفل عنه، وهو أنه بعد استوائه على العرش واستواء الخليقة على عرش القلب الجسماني خلق سماوات القلب والصدر، والسماء الروحانية، والأرض القلبية، ﴿كَانَتْ رَتْقًا﴾ [الأنبياء: 30] من قبل مقتضاهما عند استواء الرحمن على عرش الروح، واستواء خليقته على عرش القلب، وفي هذا سر يتعلق بحد القرآن بما ليس هو من نفس المستمعين.

﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾^(٢) [الملك: 3]؛ يعني: كرر النظر واعتبر بنظر الاعتبار هل ترى في خلقه من نقصان من الشق والصدع أو الخرق؟ ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: 4] كرة في ملكه، وكرة في ملكوته، وكرة بعين الحس، وكرة ببصيرة العقل حتى يقع نظرك في عالم ملكه وملكوته على شيء، يقول عقلك المضل وقواك الكافرة وهويتك المدعية للإلهية: ينبغي أن يكون هذا على خلاف ما خلفناه وسويناها، فيا أيها الجاهل الضال لا تتفكر في قبضتك وأنا ملك [الملك] حتى ترى حكمة الحكيم إن لم تكن ممن يتفكر في ملكه العظيم، وتعلم أن لو يزيد أنملة على الأنامل الخمس كيف يكون قبيحاً؟! بحيث يحكم عقلك على قطعها، ولو تنقص أنملة من الأنامل كيف تستحي منها

(1) تقدم تخريجه.

(2) يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشق والمعنى من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والثناءها قاله القاشاني، ولو كان لها فروج لغات المنافع التي رتب لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو بعضها أو كلها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء فطور وهي مخلوقة فالحال أشد امتناعاً من خواص الجسمانيات.

وتمد يدك في كمك حتى لا يطلع على نقصانك أحد؟! وإن كانت الأنامل متصلة بعضها ببعض لا يمكن لك القبض والبسط، وإن كانت الأنامل مستوية لا يتصل بعضها ببعض وقت الضم، وعجائب القبضة الواحدة التي هي عضو جسماني من أعضائك، وعروقها، وأعضائها، وروابطها الظاهرة، وأظافرها، وكيفية تحليل الخلط السوداني من رؤوس الأظافر ينبغي أن تقطع في كل شهر مرتين، وكيفية عضلاتها وروابطها الباطنة إلى حقيقة صفة القدرة، واتصال القدرة بالإرادة، وتعلق الإرادة بالعلم الروحاني، ثم تعلق العلم بالقلم الذي في قبضة الحق، واتصال حقيقة القبضة الحقة باليد المذكورة في كلام المجيد وهلم جرا إلى الدقائق الجبروتية المتصلة بحقائق اللاهوتية عما لا يحصى أبد الدهر في ظنك بعجائب ملكه وملكوته، وجبروته ولاهوته، ومع هذا تدعي الربوبية والإلهية، وتعجز عن إدراك سر عضو من أعضائك أيها المعاند الجاهل.

﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [المالك: 4]؛ يعني: ينقلب نظرك صاغراً ذليلاً عاجزاً، وهو كليل منقطع عن النظر على نقصان في ملكه وملكوته، ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [المالك: 5]؛ يعني: زيننا سماء الدنيا بمصابيح خواطر القدر في آفاق عالم الإنسان، وهو مظهر السر في أنفس عالم الإنسان السرية والروحانية والخفية، والقالب الذي هو عالم الكون، والفساد مظهر لسماء الدنيا الذي هو ذات البروج، ولا تغلط بأننا بنا في الواردات أن القلب أعلى من الصدر، ويشاهد الصدر إلى القلب أقرب، وتفكر في إحاطة جسمية الصدر بالقلب في عالم الشهادة كما تشاهد إحاطة فلك الثوابت بالأفلاك السبعة؛ لثلاث تغلط ونحن في هذا المقام ندخل في طريق الجسانيات ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [المالك: 5]؛ يعني: جعلنا الخواطر السرية والروحانية والخفية على سماء الصدر حفظة؛ ليرجم بها الشياطين إذا أرادوا أن يوسوسوا في الصدر ويسترقوا السمع ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ [المالك: 5]؛ يعني: للقوى النفسية التي يمددها بقدر الشيطان التجاوز عن عالمها والصعود إلى سماء الصدر.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَوْ أَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَهِقُوا وَهِيَ تَقُورٌ ﴿٧﴾ فَكَأَنَّمَيَّرُ مِنَ النَّارِ كُلَّمَا أَلْقُوا فِيهَا قُرْجَ سَلَمٍ خَرْنَاهَا إِلَيْهِمْ يُنْفِرُونَ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلْ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَتَا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَاعْرِضُوا

يَذُنُّهُمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ [الملك: 6 - 12].

﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ [الملك: 6] من القوى القلبية والنفسية الملوثة بقاذورات اللطيفة المكدرة بدخان الهوى بعد انقلاب جرهما إليها خاسئًا حسيرًا وكفرانها بنعمة ربها، وتكذيبها اللطيفة في إخبارها عن الآيات الغيبية، ﴿عَذَابٌ جَهَنَّمُ﴾ [الملك: 6] التي أظلموها بظلمهم، وأشعلوا فيها نيران الكبر والكفر، ﴿وَبِشْسِ الْمَصِيرِ﴾ [الملك: 6]؛ يعني: بشس مرجعها، ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾ [الملك: 7]؛ يعني: صوتًا كصوت الحمار وهو أنكر الأصوات، والشهيق أنكرها؛ لأنه أول نبيه، ﴿وَهِيَ تَقُورُ﴾ [الملك: 7]؛ يعني: جهنم قالبة.

﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [الملك: 8]؛ يعني: تكاد تنقطع من تغيظها على صاحبها الذي اجتهد في اشتعالها، ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ﴾ [الملك: 8] جماعة من القوى القلبية الكافرة، والنفس المشركة المنافقة، ﴿سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك: 8]؛ يعني: قواها العلوية، وهي خزنة نيران جهنم القلبية والنفسية السفلية على سبيل التوبيخ لهم سألهم ما جاءكم رسول يذكركم من هذا اليوم قالوا: ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك: 9]؛ يعني: جاءت اللطيفة المنذرة وبلغت إلينا ولكن كذبنا لاتباع هوانا، وقلنا: لا يمكن أن ينزل علينا مثلنا، لستم إلا في ضلال كبير؛ لرجوعكم عن دين آبائكم ولو كان الله أراد أن ينزل علينا لأنزل علينا ملائكة، أنتم تأكلون وتشربون وتمشون في الأسواق، وتحتاجون إلى البول والغائط وإلى ما يحتاج البشر إليه.

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: 10]؛ لأن القوى النفسية تسعر جهنم القالب، ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ [الملك: 11] في تلك الحالة، ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: 11]؛ أي: بُعدًا للقوى النفسية والمسعر نيران جهنم قالبها عن رحمة الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [الملك: 12]؛ يعني: القوى اللوامة المؤمنة المصدقة بها في الغيب المتقية من قهر الحق، ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ [الملك: 12] من اللطم اللازم لللطيفة البشرية ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: 12] بالأعمال التي عملت على وفق أمر

اللطيفة المبلغة المندرة المبشرة.

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١٣) ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٤) ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (١٥) ﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ (١٦) ﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ﴾ (١٧) [الملك: 13 - 17].

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الملك: 13]، إشارة إلى: القوة المنافقة المكذبة؛ يعني: إن كنتم تشكون في أمر الوارد الذي يرد من الحق على اللطيفة، ويقولون: لو أسررنا لا تعرف اللطيفة نجوانا، فأسروا أن الحق ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الملك: 13]؛ يعني: جميع القوة النفسية والقلبية مربوطة بما أودعناه في سماء الصدر، ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبا: 3]؛ يعني: الشقائق الأرضية متصلة بالدقائق السماوية، والدقائق السماوية مربوطة بصفاتنا مستجمعة في ذاتنا، فأي شيء يفوت عنا؟

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ (١٣) [الملك: 14] في السماء والأرض وما فيها وما بينهما، ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]؛ يعني: لا تحجبه كثافة الحجب، خبير بما في الضمائر والصدور، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ [الملك: 15]؛ يعني: جعل أرض البشرية مسخرة للقوى النفسية مذلة تحتها، ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: 15]؛ أي: قواها المعدنية، ﴿وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: 15]؛ يعني: من رزق الله الذي أخرج لكم من أرض البشرية من نباتات المعارف الأثرية، ﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15]؛ يعني: إلى الله تنشرون من قبور قلوبكم، وسر هذه الآية يثبت في تصعيد اللقمة في فوائد؛ لفهم كيفية النشور من قبور القلوب بعد أكل رزقه.

(1) قال روزبهان: بقي مكنون علمه فيها جرى في الأزل عن الخليقة، وإن كان صديقاً، أو نبياً مرسلًا، أو ملكاً مقرباً، فيكون عنهم مستورا، كما كان في سر الأزل قبل الخلق، ولو أعمنت النظر يا صاحبي في العلم، فإن حقيقة العلم متفية عن الخلق؛ إذ الخلق لا يعلم حقيقته، فإن حقيقة علم الأشياء لمنشئها لا غير، وذلك قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾، أثبت العلم بالحقيقة لنفسه.

﴿أَمِيتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ﴾ [الملك: 16]؛ يعني: ما أمتم من عذاب موكل عليه القوى السماوية بعد كفركم بربكم أن يأمرهم أن يخسف بكم الأرض البشرية، ﴿فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [الملك: 16]؛ أي: تتحرك عند الخسف بهم حتى تلقيهم إلى أسفل دركات الطبيعة، ﴿أَمْ أَمِيتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ [الملك: 17]؛ يعني: أنامنون الذي جعل القوى العلوية الصدرية حافظات لكم أن يرسلوا عليكم أعمالكم الهودية الصاعدة الموقوفة تحت الصدر؛ لتلوثها وضيائها ودخانها الجامدة مثل الحجارة فيهلككم: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ [الملك: 17]؛ أي: تعلمون أن الله كيف يرسل النذير بعد معايتكم العذاب.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (١٨) ﴿أَوْ لَعَبْرًا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًّا وَيَقْبِضْنَ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ (١٩) ﴿أَمْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بِالْغُرُورِ﴾ (٢٠) ﴿أَمْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بِالْإِنْشَاءِ أَنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُمْ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ (٢١) [الملك: 18 - 21].

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الملك: 18] من القوى القلبية المكذبة، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الملك: 18]؛ أي: إنكاري عليهم بالعذاب الذي أرسلت عليهم من السماء، ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًّا وَيَقْبِضْنَ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ [الملك: 19]؛ يعني: لا تنظرون إلى طيور خواطركم يطرون فوقكم صفًا صفًا، ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ [الملك: 19] أجنحتها؛ أي: استعدادها السفلي بعد بسطها باستعدادها العلوي، ﴿مَا يُنْسِكُهُنَّ﴾ [الملك: 19] في حال القبض والبسط باستعداد هي القوى السفلية والعلوية، ﴿إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ [الملك: 19] الذي استوى على العرش، وسوى الأمور عليها بعد استوائه على عرش الروح، واستواء خلقته على عرش القلب، ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ [الملك: 19]؛ يعني: بالخواطير الظاهرة العلوية، والخواطير الواجبة في الأرض والخارجة منها، ﴿أَمْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ [الملك: 20]، استفهام بمعنى الإنكار، تلك الخواطير والقوى جلالكم يقدر أن ينصروكم من عذابنا من غير إذن الرحمن، ﴿إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ ﴿أَمْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بِالْإِنْشَاءِ أَنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ [الملك: 20-21]؛ يعني: إن أمسك الرحمن رزق الحياة والمعرفة عنكم من يقدر أن يرزقكم رزق الحياة والمعرفة؟ ﴿بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ [الملك: 21]؛ يعني: غلب عليهم اللجاج حتى تمادوا

في الباطل والتباعد عن قبول الحق.

﴿أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: 22 - 26].
 ﴿لَكُمْ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفئِدَةُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: 23] ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الملك: 24] ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الملك: 25] ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُ مَنِيبِينَ﴾ [الملك: 26].
 ﴿أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَى وَجْهِهِ﴾ [الملك: 22]؛ يعني: مكبًا على الضلالة والجهالة مثل البهائم، ﴿أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: 22]؛ يعني: يمشي بالعلم والمعرفة والإيمان مثل القامة المعتدلة الإنسانية على الصراط المستقيم، ويظهر بعد كشف الغطاء أن يكون قامة الكفار معوجة ناكسة رؤوسهم، والمؤمنون متوجهة إلى الحق، ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ [الملك: 23] من النيران والعناصر السفلية، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئِدَةَ﴾ [الملك: 23] من القوى العلوية اشكروه من القوى القلبية والنفسية الملوثة كما يقول في موضع آخر: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: 13]، اللهم اجعلني من الجميل والجليل يا جميل يا جليل.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الملك: 24]؛ أي: هو الذي أنشأكم وذراكم الحبيب في أرض البشرية، ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الملك: 24] إلى حضرته وتحشرون من القلب ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ [الملك: 25]؛ أي: القوى المكذبة، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى﴾ [الملك: 25] يجيء، ﴿هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الملك: 25]، فبينوا لنا متى مواعده ﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الملك: 26]؛ يعني: علم الحشر والنشر، والقيامة والموت عند الله إذا أراد يكشف الغطاء حتى نشاهد ما بعين العيان في كل لحظة في الدنيا، وإن أراد أن يؤخرها إلى أجل معلوم، وإنما أنا بأمره أنذركم، وأبين لكم بحكم الوارد.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّتَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾ [الملك: 27] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الملك: 28] ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُمْ فَسَعَطُمُونَ مَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الملك: 29] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ [الملك: 30].

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً﴾ [الملك: 27]؛ يعني: بعض القوى المكذبة لما شاهدوا بعض الآيات في أثناء السلوك ﴿سَيَنْتَ وَجْوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الملك: 27]؛ أي: اسودت بها كذبوا الآيات التي شاهدتها الآن، ﴿وَقِيلَ﴾ [الملك: 27] لهم القوى العلوية ﴿هَذَا الَّذِي كُتِّمَ بِهِ تَدْعُونَ﴾ [الملك: 27]؛ أي: تتمنون أن يعجل فينبغي للسالك في هذا المقام ألا يدع النفس أن تشك في بواقي الآيات؛ لأنها ما دامت في قالب الكدورات يصل من عالم السفلى إليها دخان يصعد من الهوى على دماغها يحفظ عقله يشك، فإذا أراد السالك آية من آيات النفس مما لم يكن يراها قبل السلوك فيجب الإذعان لمسلكه واشتغاله برفع الحجاب؛ ليرى آيات ربه الكبرى وإن لم يقدر على رفع الحجاب فينبغي أن يكون مؤمناً ببواقي الآيات، مصداقاً بملكه قياساً فيما يقول ويحكي عن الآيات الأنفسية الغيبية، وألاً يشك البتة فيما يشاهد قرنائه وأصحاب مسلكه قياساً: إنني أيضاً سالك ولم أر ما يحكي نظره أي: لأن الاستعدادات متفاوتة في الكثافة واللطافة، والله يقبض ويبسط، ويعطي ويمنع كيف يشاء، لا راد لقضائه، ولا مانع لعطائه، ولا دافع لبلائه، وعلينا التسليم والتصديق وله الحكم على التحقيق وبيده التوفيق، وهو الرفيق في هذا الطريق.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ﴾ [الملك: 28]؛ يعني: أيتها اللطيفة المبلغة المنذرة المبشرة، قولي: ﴿إِنْ أَهْلَكْنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ﴾ [الملك: 28] من القوى [المؤمنة] ﴿أَوْ رَحِمَنَّا﴾ [الملك: 28] من غاية كرمه ورحمته فضلاً منه من يقدر أن يقول لم أهلك أو رحمت، ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الملك: 28] يوم يكشف الغطاء عن أبصارهم ويعذبهم بصفاتهم وأخلاقهم، من يجيرهم منه فنحن بعد الإيمان نخاف منه، فكيف لا نخافون مع وجود الاستكبار عن عبادته، وكيف لا نخاف لأننا نعلم أنه غني عن العالمين وعن أعمالهم، فمن يهلكه فبعده ومن يرحمه فبفضله.

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ﴾ [الملك: 29]؛ يعني: هو الذي آمنّا به، هو الرحمن المستوي على عرش روحانية [قلوبنا]، ﴿وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الملك: 29]؛ لأنه ضمن كفالتنا ووكالتنا، ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الملك: 29]؛ يعني: سوف ترون وقت كشف الغطاء ما تستمعون منا اليوم ولا تصدقونه، وتطلعونه على ضلالتكم وجهالتكم معاينة، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ [الملك: 30] أيها السالك الواصل إلى ينبوع المعرفة

احذر من هذا الخطاب بقول مع اللطيفة المبلغة قول للقوى المواصلة العارفة: إن كنتم تصبحون في حال التجلي الجمال، وترون ينبوع المعرفة غورًا ليس فيها ماء، ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ﴾ [الملك: 30] من الذي يقدر أن يأتي بماء الإيمان ظاهرًا بحيث ترى العيون آثاره في عالم الناسوت؟ وهي الأعمال التي هي مخصوصة بالخوارج أذهب بماء الإيمان عن ينبوع قلبه، لا يظهر الأعمال على جوارحه البتة، ويقدر ظهور بماء الإيمان من ينبوع القلب، يستعمل الجوارح بالطاعات ويمنعها عن المخالفات وارتكاب المنهيات، فكن حذرًا أيها السالك العارف مادمت في قفص القلب أسيرًا محبوسًا، ولا تتكى على معرفتك ومشاهدتك حتى تكسر قفص القلب وتطير إلى ذكرك الأصلي، واجمع بين ظاهر تفسير القرآن وباطنه، وأجر حكمهما على ظاهره وباطنه؛ لأن الله تعالى خلقك من الغيبة والشهادية، وعبادة الغيبة والشهادية وعبادة الغيبة [الغيبية] والحضور، والإخلاص والصدق، وعبادة الشهادية الركوع والسجود، والقيام والقعود، والصلاة والصوم والجهاد والزكاة والحج، ولكل ركن من الأركان الظاهرة ركن معين بإزائه من الأركان الباطنة، إن أهملته فقد كنت كمن عمل على قشر الجوز ليخرج منه الدهن، فاجتهد أن تكون من [السادة في] الطهارة والعبادة في الظاهر والباطن لتكون كاملاً في مرتبة الإنسانية، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سورة القلم

وهي اثنان وخمسون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ١ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٌ ٢ لِمَنْ أَنْتَ لَكَ أَجْرٌ آخِرٌ مَمْنُونٌ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَّنَ خُلُقِي عَظِيمٌ ٤ فَسَبِّحْهُ وَتَبَّحْهُ ٥ بِأَيِّكُمْ الْمَقْنُونُ ٦ إِنْ رُبَّمَا عَظُمَ مِنْ ضَلَعٍ مِنْ سَيْبِهِ ٧ وَهُوَ أَعْلَمُ وَالْمُهْتَدِينَ ٨ فَلَا تَطْلُعُ الشُّكَّادِينَ ٩ وَتَوَاتَوْا تَمْدِينُ فَبَدَّهْتُمْ ١٠ وَلَا تَطْلُعُ كُلَّ حَلَاكِ مَهِينٍ ١١ هَئَانِ مَسْلَمٍ يَنْبِيعٍ ١٢ مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ ١٣ عُنْثِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنْبٍ ١٤ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١٥ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا سَمْعُ الْأَوَّلِينَ ١٦﴾ [القلم: 1 - 15].

يا صائد نون النبوة في قعر بحر النون بشبكة القالب، لتشويشه في تنور [الناقور] بنار الذكر المروية قلب الذاكر من ملاطفات المذكور، تفكر فيما يقول الله تعالى في كتابه حيث يقول: ﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: 1]؛ يعني: بحق النور الذي أودعنا في نون النبوة القائمة بواو الولاية، الثابتة بألف الألوهية، المتصلة بوجود سواده وبياضه في دائرة الأزل إلى الأبد، وهو نور المداد الذي خلقه الله تعالى في دواة روح النون؛ ليكتب بقلم قدرته على لوح العقل ما كان في علمه القديم، وأشار إليه النبي ﷺ حيث قال: «أول ما خلق الله تعالى في مقام المرادية نوري، وأول ما خلق الله تعالى روعي في مقام اللواتية، وأول ما خلق الله تعالى القلم في مقام الفاعلية، وأول ما خلق الله العقل في مقام القابلية» وظلالها في عالم السفلى العناصر الأربعة؛ فالنار ظل العالم الخفي، والهوى ظل دواة الروح، والماء ظل مراد السر، والتراب ظل لوح القلم؛ يعني: أقسم بنور النبوة⁽¹⁾.

(1) قال روزبهان: ﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾، أي: «بنون» صفتي وقلم فعلي، «وما يسطرون» من أحرف مقاديري على ألواح أمري، وأيضاً «النون»: هو الذات، و«القلم»: الصفات، و«ما يسطرون»: من الأفعال على ألواح التقدير، وهي تستطرها بين الكاف والنون من العدم على ألواح الإرادة، وأيضاً «النون»: نور وجهه الذي يظهر يوم الشهود، وبه يسعى جميع العارفين والعاشقين إلى الأبد، وأيضاً: نور عنايته السابقة في الأزل في اصطفاية الأنبياء والأولياء، وأيضاً أي: بيران قلوب المحبين، ونور فؤاد المشتاقين ونصرتي للأنبياء والمرسلين والأولياء والصدّيقين، وأيضاً أي: بنظري على قلوب

﴿وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿[القلم: 1-2] جواب القسم؛ يعني: لست أيتها اللطيفة الخفية المبلغة المذكرة بالنعمة التي أنعمنا في حقك، وهم الوارد القدسي بمجنون فيما تأمر القوى به وتنهاهم عنه، وتتلو عليهم من الآيات البيّنات مما يرد عليك من الحق، فلا تبال مما تقول القوى المكذبة الحاسدة، ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ [القلم: 3]؛ يعني: في إبلاغ الوالد، والصبر على أذى القوى المكذبة لأجراً غير منقطع أبد الآباد، ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]؛ يعني: حصلت الأخلاق منا وتأديت بآدابنا، حيث سمعت منا ما قلنا معك في كتابنا، ولا تكن ﴿فَطَاً غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ [آل عمران: 159]، وقولنا: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]، وقولنا: ﴿خُذِ الْعَقْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]؛ يعني: لا تشتغل بمكافاتهم.

﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ﴾ [القلم: 5]؛ يعني: ستري أيتها اللطيفة وقت كشف الغطاء، وتبصري أيضاً القوى المكذبة، ﴿بِأَيْكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ [القلم: 6]؛ يعني: بأيكم المفتون الذي فتن به ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القلم: 7]؛ يعني: هو أعطاهم الاستعدادات المتصلة والمهدية، ﴿فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [القلم: 8]؛ يعني: لا تطع القوى النفسية المكذبة إذا تملقت معك بالمداينة، ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: 9] يتمنون أنك تدهنهم كما هم يدهنونك، ونشتغل أيضاً بأباطيلهم والاستيلاء من الحفظ النفسانية، وترافقهم وتلين لهم ولا تؤمهم بترك مشتبهات أنفسهم؛ [ليشوا لك]

أحبائي، ونظر أسرارهم إلى لقائي، وأيضاً أي: بنوادر أنوار صفاتي، وبقلم أفعالي الذي يجري على الواح أسرار العارفين، وما يسطرون: الأرواح القدسية من مخاطباتي في أوراق أسرارها، وأيضاً أي: بالنون الذي جعلت في بطنها حجال معراج يونس، وأيضاً أي: نيرات ملكوتي ونادرات عجائب جبروتي، وأيضاً أي: بنور القرآن والعلم الذي كتبه في اللوح المحفوظ في أول الأول، وما يتسخون منه سفرتي وكرام بررتي، وأيضاً أي: ابتدائي في أول وليتي من القدم إلى العدم؛ لإسعاد أسر الأرواح القدسية الملكوتية التي خرجت من العدم بكشف نور القدم، ونداء الأزل، وندائي للقلم حين قلت بعدما أوجدته اكتب ما هو كائن إلى الأبد، وبهذا القلم النوري، وما يسطرون أهل قربي من خطابي أي: بهذه الأقسام المباركة يا حبيبي يا قرّة عيون العارفين، وبنون حاجبيك، وقلم لسانك، ولوح وجهك، وما يسطرون كتبه أنوار تجلياتي من عجائب سنا كشف جمالي في جمالك لنظر هلال جلالك وجمالك.

طُلُوبِ ﴿١٦﴾ [القلم: 16 - 29].

﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ﴾ [القلم: 16]؛ يعني: سوف يجعل في نفسها وسم سواد فساد اعتقادها؛ لتعرف به بين القوى، لئلا يفتروا بنميمتها ونفاقها ومداهايتها، ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ [القلم: 17]؛ يعني: اختبرناهم كما اختبرنا القوى السالكة المجاهدة على وفق هوى أنفسكم من غير الاقتداء، فتظهر لهم جنة المعرفة النفسانية أعمالهم فاستبشروا بها وظنوا أنهم ﴿لَيُضْرَمْنَهَا مُصْبِحِينَ﴾ [القلم: 17] ويتنعمون بها أبد الأبد، ﴿إِذْ أَقْسَمُوا﴾ [القلم: 17]؛ أي: حلفوا ﴿لَيُضْرَمْنَهَا مُصْبِحِينَ﴾ [القلم: 17] ليقطعن ثمر المعرفة، ﴿وَلَا يَسْتَتْنُونَ﴾ [القلم: 18]؛ يعني: كانوا غافلين عن ذكر الله وأن الأمر بمشيئة الله، معتقدين بأنفسهم غير مقلدين لأهل الحق؟

﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [القلم: 19]؛ يعني: نار الغيرة من الله طافت على جنتهم، ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [القلم: 19]؛ يعني: غافلون عن ذكر الله تعالى، ﴿فَأُصْبِحَتْ﴾ [القلم: 20] فجعلت جنتها ﴿كَالضَّرِيمِ﴾ [القلم: 20]؛ يعني: كالليل المظلم، ﴿فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ * أَنْ ااغْدُوا عَلَى حَرِثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿[القلم: 21-22]، فتنادت القوى بعضهم بعضاً في صبح طلع من أفق الصدر أن اغدوا على جنة معارفكم وحرث أعمالكم؛ لتقطعوا وتدخروا بها، ﴿فَانْطَلَقُوا﴾ [القلم: 23]؛ أي: انطلقت القوى ﴿وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ﴾ [القلم: 23]؛ أي: يتشاورون ﴿أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُّسْكِينٌ﴾ [القلم: 24]؛ يعني: لا تأذنوا للخواطر المسكينة لئلا يشوشهم؛ لأن هذا الخاطر يقول معهم: إن جنة معارفكم ليست بشيء، وحاصلها مثل ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَخْسَبُهُ الظُّلُمَانُ مَاءً﴾ [النور: 39].

﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾ [القلم: 25]؛ يعني: [تحركوا] على قصد أنهم قادرون على حرثهم، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾ [القلم: 26]؛ يعني: جنة معارفهم وحرث أعمالهم، ﴿قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ﴾ [القلم: 26]؛ يعني: إنا لمخطئون الطريق، وهذا مقام إذا وصل إليه السالك ويظن أن أعماله كانت أعمال بدعية هوائية غير مستنة بسنة مقتداء، فشاهد موضع حرثه ﴿كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: 24]، يقول: في نفسه أخطأت الطريق، ليس هذا موضع حرثي، ولا يعلم أنه أخطأ الطريق وقت الزرع؛ فلأجل هذا حرم وقت الحصاد، من ثمرة

عمله وزرعه فالواجب على السالك أن يقتدي بمقتداه في جميع أعماله وأقواله، وحركاته وسكناته، لئلا يحرم وقت الحصاد من زرعه، ولا [يتأسف] على ضياع عمله وفوات استعدادده، ومضي زمان زرعه، يقولون: ما نحن بضالين ومخطئين الطريق، ﴿بَلْ نَحْنُ عَجُزٌ مُّثْمِرُونَ﴾ [القلم: 27] عن نفع زرعنا؛ لتركنا الاقتداء وغفلتنا عن الذكر في الاستثناء، وقصدنا على أن يدخل علينا خاطر السكينة، ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ [القلم: 28]؛ يعني: أعلمهم وأخبرهم وأعد لهم من القوة المكدره، لهم: ﴿أَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ [القلم: 28]؛ أي: هلاً تذكرون فتغفلون عن ذكر الرب، ﴿وَلَا يَسْتَشِيرُونَ﴾ [القلم: 18]، ﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [القلم: 29]؛ يعني: منزله ربنا عن أن يظلم علينا، بل كنا ظلمنا أنفسنا بغفلتنا عن ذكر ربنا.

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوْنَ ۖ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا لَيْسَ لَنَا طَائِفِينَ ۚ ﴿٣١﴾ عَنِ رَبِّنَا آلُكُمْ فَلَمَّا كَانَتْ هُمْ مَثَلًا ۖ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ أَتَتْكَ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ تَوَكَّلْنَا عَلَيْنَا ۖ يَكْمُنُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ أَلْوَنَ ﴿٣٤﴾ أَتَجْعَلُ السَّيِّئِينَ مُتَنَبِّهِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَا تَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ مِمَّنَّا بِإِلَافَةٍ ۖ إِنَّ يَوْمَ الْوَعْدَةِ ۖ إِنَّ لَكُمْ لَأَحْكَمُونَ ﴿٣٩﴾ سَأَلَهُمْ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ فَكَأَنَّمَا يَشْرِكُهُمْ إِنِ كَانُوا سَادِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَآئِي وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾﴾ [القلم: 30 - 42].

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوْنَ ۖ﴾ [القلم: 30]؛ يعني: القوى اللوامه بعد أن ترى آيات الرب نفسها، وهذا ينفع في أثناء السلوك إذا طلع السالك على ظلمة الغفلة عن ذكر ربه وتركه الاقتداء بمقتداه، فيتوب إلى الله ثم يستأنف العمل على وفق الاقتداء، ويترك الغفلة ويشغل بالذكر؛ ليزرع بعد ذلك على وفق أمر الدهقان الخبير، ويحصد - إن شاء الله تعالى - على وفق مراده عن قريب ذاته، لا ينفع بأن يفرغ عنه الآيات والأدوات، والبذر والأرض، ولا يزيد له من حسرته إلا العذاب الأليم المقيم، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا من الذاكرين.

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [القلم: 31] في منعنا المسكين، ﴿عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُدْخِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ [القلم: 32]، فإذا تابوا إلى الله ﴿يُيَسِّرُ اللَّهُ مَسَائِرَهُمْ

حَسَنَاتٍ ﴿[الفرقان: 70]، ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ [القلم: 33]؛ يعني: هكذا يكون العذاب، فينبغي أن يخالف السالك من مثل هذه الواقعة الهائلة ويرجع إلى الله رغبة ورهبة، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: 33]؛ لأن الرجوع في الآخرة إلى عالم الكسب غير ممكن، وفي هذه الواقعة التي رأى السالك إذا انتبه ويرجع إلى الله منيبًا تائبًا يقبل الله توبته ويبدل الله سيئاته حسنات، فإن لم يلتفت إلى هذه الواقعة الهائلة، ويظن أنها من قبيل الحيلالات أو غلبة خلط السوداء يعذب في الآخرة بمثل هذه الواقعة الهائلة، وأشد منها دائمًا أبدًا بعد نزع الآلات والأدوات عنه.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [القلم: 34]؛ يعني: الذين اتقوا ربهم متاع الحياة الدنيا، واجتنبوا عنها لهم عند ربهم جنات النعيم من كل ما اشتهد أنفسهم، ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿[القلم: 35-36]؛ يعني: نجعل القوى المؤمنة كالمجرمة، لو تظنون أيتها القوة المجرمة هذا منا ساء ما تظنون وجود ما تحكمون، وظنكم بالدهر غطى؛ لانا خلقناكم لتكونوا باقين أبد الآباد مظاهر اللطف والقهر، فكل من كان مؤمنًا مسلمًا فهو مظهر اللطف يتنعم أبد الآباد، ومن كان مشركًا مجرمًا فهو مظهر القهر يتألم أبد الآباد، ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ [القلم: 37]؛ يعني: هذا الظن منكم بأن دين الدهر عن حق أم من عند أنفسكم، أم من كتاب جاء من الحق أنتم درستم فيه، ﴿إِنَّ لَكُمْ﴾ [القلم: 38] بعد الجزم ﴿فِيهِ﴾ [القلم: 38]، في ذلك الكتاب ﴿لَمَّا تَخَيَّرُونَ﴾ [القلم: 38] لما تختارون وتشتهون، ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 39]؛ يعني: عاهدناكم وأعطيناكم موثيق إلى يوم القيامة، ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 39]؛ أي: يفعل بكم كما تشاءون وتختارون لأنفسكم بعد افتراق الجزم في دار الكسب .

هذا خطاب مع السالك الذي يتضرع ويتهل بعد هذه الواقعة ويتمنى أن يكون له بعد هذه الواقعة أحوال حسنة، ولا يظن بأن نكته من غفلته وترك الاقتداء لمقتداه، فبقول الله تعالى لمقتداه ﴿سَلِّهُمْ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ رَحِيمٌ﴾ [القلم: 40]؛ يعني: أيتها اللطيفة الهادية المهديّة سلي عنهم من الكفيل لكم بأن الله يعطي لكم الأحوال السنية، ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ [القلم: 41]؛ يعني: لهم أرباب غير الله، إن غضب ربكم، أربابكم يشفعون لكم

عندها ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرِّ كَائِبِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [القلم: 41]؛ يعني: يأتوا بشفعاتكم منهم، ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ﴾ [القلم: 42]؛ يعني: يكشف الغطاء عن شدة، ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: 42] السجود؛ لأنهم استكبروا في دار الكسب عن التذلل للرب، والانقياد للطيفة المبلغة والافتداء بمقتداهم بقوا مطيعين ظهور عن غاية استكبارهم وإيائهم الحق.

﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَافُونَ﴾ (٤٣) ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٤) ﴿وَأَمْلِي لَهُمْ أَنْ يَكِيدَ مَتِينٌ﴾ (٤٥) ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ (٤٦) ﴿أَمْ جُنَاحُهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (٤٧) ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الثُّرَايِ إِذَا دُعِيَ وَهُوَ مُكَطَّمٌ﴾ (٤٨) ﴿لَوْلَا أَنْ تَدْرِكُهُ نَفَسٌ مِنْ رَبِّهِ لَئِذَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ (٤٩) ﴿فَأَجْنِبْهُ رِيئَهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٥٠) ﴿وَلَنْ يَكَاذِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَرْثَنَّكَ وَأَصْبِرْ لِمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ (٥١) ﴿وَمَا لَهُمْ لَا ذِكْرَ الْعَالَمِينَ﴾ (٥٢) [القلم: 43 - 52].

﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ﴾ [القلم: 43]؛ أي: ذليلة مهينة ينظرون إلى وجوههم المظلمة المكدره و[أنوفهم] المسودة، ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [القلم: 43]؛ يعني: يغشاهم ذل الندامة، وغضبة الحسرة، وهوان الفضيحة، ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَافُونَ﴾ [القلم: 43]؛ يعني: في دار الكسب عند سلامة استعداداتهم يدعون إلى طاعة الحق، وتذليل النفس بالانقياد لأمر اللطيفة المرسله إليهم أبوا وطفوا وعتوا، وكذبوا اللطيفة المبلغة ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ [القلم: 44]؛ يعني: دعني ومن يكذب بالوارد ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: 44]؛ أي: يمهلهم قليلاً في رزق مكاشفاتهم النفسية ليزدادوا في إنكار اللطيفة، ويفتروا ببعض الكرامات التي هي عين المكر مما يقدر العدو على إتيان مثلها مثل المرور على الماء، والطيران في الهواء، والإسراف على الخواطر حتى يظن أنه عند الله من المكرمين، وينكر المقتدى فيأخذهم بغتة، وينزع منهم الآيات والأدوات، ويكشف عليهم أحوال زرعهم وحرثهم فصاروا عارفين بالمقتدى متحررين على فوات الوقت وضياح الاستعداد معذبين أبد الأبد، ﴿وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [القلم: 45]؛ يعني: مهلتي في تلك المكاشفات والكرامات كان من كيد المتين القوي، ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [القلم: 46]؛ يعني: اللطيفة المبلغة

يسأل عن إبلاغها الأحكام أجراً يثقل عليهم ولم يطيعون، ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ [القلم: 47]؛ يعني: أم عندهم كتب الغيب فهم يكتبون منها.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [القلم: 48] آيتها اللطيفة المبلغة؛ يعني: اصبري على أذاهم وتكذيبهم لكن ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: 48]؛ يعني: لا تكن ضجراً ولا تستعجل بالدعاء على قواك قبل نزع الآلات والأدوات عنها فربما يهتدون إلى طريق الحق، ويتوبون إلى الله ويتركون الغفلة، والكظم من أشرف الأخلاق، والصبر على الكظم أمر الدواء وأنفع لداء الحادث من الغيب والضجر.

﴿لَوْ لَا أَن تَذَارَكُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾ [القلم: 49]؛ يعني: لولا أن أدركته الداخلة في النون ﴿لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ﴾ [القلم: 49]؛ أي: طرح بالفضاء في جوف الحوت بالولاية الحيوانية النباتية وكان محروماً من نعمة النبوة النونية، ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ [القلم: 49] يذم ويلام بنزوله وبانحطاطه من مرتبة النبوة والولاية، وهذا سالك دعا على أمه على سبيل الضجارة بالعجلة وقت عروجه على معارج قلبه، ثم أخذ منه آلات الترقى بدعائه على أمه وطرح في جوف حوت الصدر فبقي فيه بحيث لا تزيد مرتبته ولا يترقى من حاله، وهذه حسرة عظيمة للسالك ولو ألهم في قلب السالك أنك وصلت إلى سدة المنتهى منتهيك وأعطيت درجات جميع المقربين وليس لك الترقى بعد هذه المرتبة ينبغي أن يعري نفسه بنزع الآلات والأدوات عنها ووقوفها في مرتبتها؛ لأن المراتب الإنسانية والدرجات النفسانية غير منتهية إذا دخل السالك في عالم اللاهوت كل ساعة ونفس ولمحة لا يترقى فيها السالك من مقامه فهو مغبون كما قال ﷺ: «من استوى يوماء فهو مغبون كل الغبن»، من رضي بالدون وكل ما سوى الحق فهو دون، فاحذر عن الهمة الدنية وعليك بالهمة العلية، كما قال سلطان العارفين طيفور البسطامي - قُدس سرّه - ليحيى بن معاذ الرازي حين سأل عن فضلات وارده الذي ورد عليه ليلة من الليالي وجاءه يحيى ورآه في تلك الحالة فقام وراءه من إقباله إلى السحر وهو على تلك الحالة فلما أفاق والتفت سلم يحيى عليه وقال: أفض ما أفاض الله عليك، فقال: لو أعطاك الله درجات جميع الأنبياء والأولياء،

لا تقنع بها ولا تسكت عن الطلب؛ لأن عنده أكثر منها لا يتناهى أبد الأبدية ودهر الداهرين، ﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ [القلم: 50]؛ يعني: اصطفاه بنعمة النبوة التي أعطاه إياها، ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القلم: 50]؛ يعني: من اللطيفة المستخلقة عن الأباطيل الصالحة لدعوة الأمم.

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ [القلم: 51]؛ يعني: إذا أرادوا القوى الحاسدة ليحسدوا بالوارد والذي يرد عليك، ويزلقونك بأعينهم لما عظموا أمرك ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ [القلم: 51] لبعض القوى الجاهلة فاستعذ بالله منهم، وتيقن أنك لست بمجنون، والوارد الذي يرد عليك ما هو إلا ذكر وموعظة وغيره لقواك، كما يقول الله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [القلم: 52]، فيا أيها الطالب تفسر بطن القرآن ينبغي أن تطلع أولاً على ظهر القرآن، ويستقيم ظاهرك على أوامره ونواهي، ثم تشتغل ثانياً بتطهير باطنك لتفهم بطن القرآن بتعليم الرحمن وإلهام الملك الديان، وتطلع على معرفة حده ثالثاً في عالم الجنان، وتشرف بمشاهدة مطلعه رابعاً من غير ظن وحسبان، وهو المستعان وعليه التكلان، اللهم ثبتنا على متابعة حبيبك سيد الإنس والجان صلى الله على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الفرقان.

سورة الحاقة

اثنان وخمسون آية وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَاقَّةُ ١ ١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ٢﴾ وَمَا أُخْرِجَكَ مَا الْحَاقَّةُ ٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِوَاعِدِ الْقَارِعَةِ ٤﴾ فَأَنَّا ثَمُودُ
فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ٥﴾ وَلَمَّا عَادَ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٦﴾ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ
وَتَشْنِيبَةً أُخْرَى ٧﴾ خُسُوفًا فَمَرَى الْقَوْمَ فِيهَا مَرْعىً ٨﴾ فَأَعْجَازُ تَخَلَّيَ خَاوِيَةٌ ٩﴾ فَهَذَا نَزَلْنَاهُمْ مِنْ بَيْنِ
وَجَلَّةٍ فَرَعُونَ ١٠﴾ وَمَنْ قَبْلَهُ ١١﴾ وَالتَّوْنِفَكْتُ بِالْغَابِطَةِ ١٢﴾ فَمَعَا رَسُولٌ نَبِيٌّ ١٣﴾ فَلَنَنْزِلَهُمْ نَزْدًا رَابِعَةً ١٤﴾ ﴿ [الحاقة: 1 - 10].

أيها الغافل عن القيامة السرية اعلم أن قيامته حاقة مستحاقة محاقة فيما يقول في كتابه
الكريم ﴿ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ [الحاقة: 1-3]؛ يعني: حقت القيامة
الواقعة في السر الذي فيه خوارق الأمور، وحقائقها أن يعتبر بها؛ يعني: مستحاقة الوجود
عن الأباطيل، ومحاقة الوجود الحادث بحيث لا يبقى إلا الوجود الحقيقي في الوجود
المطلع، وفي أثر هذه القيامة قال أستاذ الطريقة الجنيد البغدادي قدس سره: ليس في
الوجود إلا الله الحاقة الأولى هي المستحاقة، والثاني نية هي المحاقة، والثالثة هي الحاقة التي
تحق حقوقها وتظهر الحقائق المودعة في جميع القوى والمفردات واللطائف، ولم يطلع أحد
عليها إلا بعد الوصول إليها، ومطالعها عياناً، ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِوَاعِدِ الْقَارِعَةِ ﴾ [الحاقة:
4]؛ يعني: كذبت قوى اللطيفة القارعة؛ يعني: كذبت قوى اللطيفة القلبية والنفسية
العادية المتعدية المكذبة لطائفها المنذرة لها بالقارعة، وهو قيامة القلب حتى نزل لهم
العذاب الذي هو علامة القارعة في الدنيا.

﴿ فَأَنَّا ثَمُودُ ﴾ [الحاقة: 5]؛ يعني: قومه وقوى اللطيفة القلبية، ﴿ فَأَهْلِكُوا
بِالطَّاغِيَةِ ﴾ [الحاقة: 5]؛ أي: بطغيانهم هلكوا حين سلط الله عليهم عين طاغيتهم من
كدورات تراب قلوبهم، والأخلاق نشأت من خواص التراب مثل الكبارة والجهل والمذلة
وأمثالها ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 6]؛ يعني: سلط الله عليهم حين
عتوهم الحاصل من ربح قلوبهم المكدرة بظلمات الحظوظ الهودية، والأخلاق التي ظهرت

منها مثل الإباء عن الحق والاستنكاف عن قبول الحق ومتابعة الهوى.

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: 7]؛ يعني: سلط الريح عليهم سبع ليالٍ حاصلة من ظلمات ما افترقت لسبعة أغصانهم مما زين لهم الشهوات من النساء والبنين، والذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث اللاتي هن متاع الحياة الدنيا، وبها يقدر الشيطان أن يزين الدنيا في عيون ابن آدم، وفي وجودك أشار إلى النساء بالقوة القابلة، والبنين بالقوة المتولدة والخواطر التي نتجت من القوى القابلة، والذهب والفضة بالاستعدادات المعدنية القلبية، والخيل المسومة والأنعام والحرث بالاستعدادات الحيوانية والنباتية والنفسية، وثمانية أيام ظاهرة من ثمان صفات التي وهبها الله تعالى لبني آدم ليطيع بها الحق ويستعملها في معرفة الحق؛ وهي الحياة، والسمع، والبصر، والكلام، والعلم، والإرادة، والقدرة، والحكمة، فاستعمالها في معرفة الحياة وهي الحياة في الباطل والحفظ، وبالعكس في النكران والكفران فبريح ظنونهم الباطلة العاتية أهلكهم الله في سبع ليالٍ مظلمة حاصلة من استعمال سبعة أغصانهم في طلب الباطل، وثمانية أيام مكدره بدخان الهوى من استعمال ثمان صفاتهم من متابعة الهوى ومخالفة المولى، ﴿حُسُومًا﴾ [الحاقة: 7]؛ أي: متتابعة؛ لأنهم بهذه الأعضاء والصفات تابعوا في معصية الله تعالى وكانوا غافلين عن ذكر الله، ولا يذكرونه لا كثيرًا ولا قليلًا، ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: 7]؛ يعني: في تلك الليالي والأيام ترى وجودهم الحاصل من حظوظ الباطل [ساقط] لكل مثل ﴿أُعِجَازٌ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: 7]؛ أي: ساقط من شدة الريح مما لا يكون أصله محكمًا؛ يعني: وجودهم وجود إنسان ولأصل هذا شبهت بالنخلة ولكن ما كانت نخلة، وجودهم أصيلاً عريقاً في أرض الإيمان ﴿اجْتَثَّتْ﴾ [إبراهيم: 26] قوة الأرض ﴿مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: 26] فقلعتها ريح ظنونهم الكاذبة بالحق العاتية للحق عن أصلها خاوية خالية الأجواف عن الحق.

﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة: 8]؛ يعني: ترى اليوم من تلك القوى والخواطر أثرًا ﴿كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: 24] ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ [الحاقة: 9]؛ يعني: اللطيفة القلبية الغير المستخلصة عن الأباطيل في الوجود الحادث وقواها الخاطئة المؤتفكة، ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ [الحاقة: 10]؛ أي: عصوا

اللطيفة المطهرة المرسله إليهم، ﴿فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ [الحاقة: 10]؛ أي: زائدة على عذاب من قبلهم؛ لأن ماء وجودهم طغى الحق، وحصل لهم من ماء وجودهم محبة الدنيا، وشرب وجودهم ماء محبة الدنيوية، بحيث [كان] الشبع في وجودهم مجاري الشيطان، ويدخل في عروقهم لاتساع مجاريهم، وظهر لهم من ماء وجودهم أخلاق كريهة مثل طول الأمل والأمانى الباطلة، واستسقاء الحرص والكسالة في الطاعة وأمثالها يسلبها الله عليهم.

﴿إِنَّا لَنَّا طَغَا الْمَاءَ حَمَلَتُكُمُ الْجَارِيَةُ ۖ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً ۖ وَتَعْيَبَ أُذُنٌ وَأَعْيَبَ ۖ (١٢) فَإِنَّا نُنْخِثُ فِي الصُّورِ قَحْنَةً ۖ وَجَدَ ۖ (١٣) وَجَلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّادَةٌ ۖ وَجَدَ ۖ (١٤) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ (١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَفِي يَوْمِئِذٍ وَاجِبَةٌ ۖ (١٦) وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَزْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينَةٌ ۖ (١٧) فَيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ۖ (١٨) فَأَمَّا مَنْ أَوْفَكَ كُنُفَهُ يَبْسُيْهِ ۖ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ نَارُؤُا وَكِتَابَةٌ ۖ (١٩)﴾ [الحاقة: 11 - 19].

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: 11]؛ يعني: في زمن نوح إذا طغى ماء وجودهم فطغى الماء وسلط عليهم حملناكم في سفينة السكينة عند تلاطم البحر الطاغي الوجود، ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ [الحاقة: 12]؛ أي: عظة وعبرة؛ لئلا يشتغلوا بعد الأخلاق الحاصلة من الماء الطاغي، ﴿وَتَعْيَبَ أُذُنٌ وَأَعْيَبَ﴾ [الحاقة: 12]؛ يعني:

(1) الإشارة فيه أنه لما أوجد الله الأرواح قبل الكون أتى بها شط قاموس كشف ذاته وصفاته، فشربت الأرواح زلال أنهار القرية، وشراب الوصلة، وسمعت خطاب الألوهية، وسكرت من حلاوة الجمال والجلال، وهاجت إلى لحجها، وكادت تستغرق وتغنى فيها حين علا عليها أمواج سطوات العزة، ولطيمات العظمة حملها الله هناك بعض العناية لتجري بها من الأزال إلى الأباد، ومن الأباد إلى الأزال، فلما دار دور الدهر الدمار وجرى جري الفلك الدوار وخلق الكون جعل لها سفينة صورة آدم، وحمل بها الأرواح الغيبية الملكوتية، فتجري بها إلى معادنها الأولية.

قال القاسم: الأجسام لم تكن، والأرواح لا تحمل الجاري، وإنما هو جريان الحق بشرط الاتسام إذا حاينت الروح هذه المقامات هرفت سره. قال الواسطي: أحد شقي آدم، وأخرج منه الذرية. قال: حملناكم بشواهدنا، وأجرينا لكم الأوقات على مقاديرنا. وقال الأستاذ: ذلك منتز على خواص أوليائه أن يسلمهم في سفينة العافية، والكون يتلاطم أمواج بحار أشغالها على اختلاف أوصافها، وهم بوصف السلامة لا منازعة مع كل واحد، ولا محاسبة مع أحد، ولا توقع من أحد، سالمون من الناس، والناس منهم سالمون. [العرائس].

(2) أي حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن فتكون

لتحفظها وتبلغها إلى من بعدها؛ لثلا يطغوا ربهم، ولا يعصوا للطفيفة المرسله إليهم؛ لثلا يعذبوا بالماء الطاغي فما فعلتم بل نسيتموها، ﴿فَأَقْرَنَاهُمْ فِي النَّارِ﴾ [الأعراف: 136] بطغيانهم اللطفيفة المرسله إليهم المذكرة لهم.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَنُحِلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ [الحاقة: 13-14]؛ يعني: إذا نفخ نفخ الذكر اللساني القالبي رفعت الأرض البشرية والجبال المعدنية من أماكنها، ﴿فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ [الحاقة: 14]؛ أي: كسرنا حتى صارتا ﴿هَبَاءً مُنْبَثَاتًا﴾ [الواقعة: 6]، ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [الحاقة: 15]، والواقعة قيامه الروح، كما أن الحاقة قيامه السر، والساعة قيامه القلب، ﴿وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ [الحاقة: 16]؛ أي: ضعيفة مع صلابتها من شدة نفخ الذكر.

﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ [الحاقة: 17]؛ يعني: القوى على أقطار السماء متحيزين مترصدين مراقبين إشارة الرب تعالى، ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: 17]؛ يعني: يحمل حقيقة العرش الروحاني حقائق الصفات الثمانية فوق القوى القلبية، والذي جاء في الحديث أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى هي أربعة حروف سوادية التي الآن حافظة صورة عرش كلمة الله، فإذا جاءت القيامة أيدهم الله بأربعة حروف بياضية ليحفظ حقيقة عرش كلمة الله في تلك الساعة؛ ولهذا السر تنقي النفوس المتألمة والمتنعمة في العقبي خالداً، وحقيقتها تتعلق بحد القرآن، فاختصرت على هذا الذي بينت لك مما لم يبينه قبلي أحد قط، واغتنم بهذا البيان، واشتغل بالسلوك في الطريقة المستقيمة المسلوكة بالأقدام الثابتة على الصراط المستقيم، وهو متابعة نبيه الكريم صاحب الخلق العظيم ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الثابتين على الدين القويم، وهم الذين جمعوا بين ظاهر القرآن وباطنه، وآمنوا بمعكمه ومتشابهة، ومما أولوه من عند أنفسهم برأيهم العليل وعلمهم القليل ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ [الحاقة: 18] الأعمال والخواطر على الله الخبير اللطيف، ﴿لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: 18]؛ أي: لا يمكن

إخفاء خاطر خفي لا شهادة القوى الباطنة والجوارح الظاهرة على أعمال صاحبها وأفكاره.

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَةَ﴾ [الحاقة: 19]؛ وهم أصحاب اليمين أهل اليمن والبركة ممن صدقوا اللطائف المرسلة إليهم، وآمنوا بالله واليوم الآخر يقول لهم تعالى: خذوا كتابكم واقرأوا ما في صحيفتكم يقولون فرحين:

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةَ﴾ ⑩ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ⑪ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ ⑫ ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ⑬ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ ⑭ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لَيْتَنِي لَأُوتِيَ كِتَابِيَةَ﴾ ⑮ ﴿لَأُزَادَ مَا حِسَابِيَةَ﴾ ⑯ ﴿لَيْتَنِي كَانَتْ الْقَاضِيَةُ﴾ ⑰ ﴿مَا آخُفَ عَنِّي مَالِيَةَ﴾ ⑱ ﴿هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ﴾ ⑲ ﴿[الحاقة: 20 - 29].

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ﴾ [الحاقة: 20]؛ أي: أيقنت ﴿أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةَ﴾ [الحاقة: 20]؛ أي: حسابي في الآخرة، ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ في جنةٍ عَالِيَةٍ [الحاقة: 21-22]؛ يعني: المؤمن الموقن بيوم الحساب والجزاء يكون في ذلك؛ أي: في حالة مرضية في جنة القلب. ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: 23]؛ يعني: يسهل عليه اقتطاف ثمرات المعارف من شجرة وجودهم يقال في جنة القلب: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: 24]؛ يعني: أخلاقهم الحميدة الطيبة يقول لهم: كلوا من طعام الذكر، واشربوا من شراب المحبة، واقطفوا من ثمار المعرفة، هنيئًا لكم بما جاهدتم في الله، وصبرتم على ترك اللذات العاجلة والشهوات الفانية لذتها في الأيام الماضية الدنيوية الغير ثابتة، ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ [الحاقة: 25] لا عوجاجه في طريق الحق والبغاية من قبله التوجه إلى جانب الهوى وإقباله على الدنيا، ﴿فَيَقُولُ﴾ [الحاقة: 25] صاحب الكتاب ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ﴾ [الحاقة: 25] سئمتني إن لم يفقه كتابه المملوء من قبائح أعماله وفواسد أفكاره.

﴿وَلَمْ أَزِدْ مَا حِسَابِيَةَ﴾ [الحاقة: 26]؛ يعني: يا ليتني كنت ترابًا بحيث لا أقدر أن أقرأ كتابي، وفي هذا المقام يتمنى ألا يكون له إدراك كما كان قبل دخوله في الطور الإنساني، ولا ينفع له التمني ولم يزد له إلا عذابًا، ﴿يَا لَيْتَنِي كَانَتْ الْقَاضِيَةُ﴾ [الحاقة: 27]؛ يعني: يتمنى أن يكون منه في القالب فلا يبعث من قبر القالب فيكون موتى ما كان علم بهذا

اليوم، ﴿مَا أَهْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ﴾ [الحاقة: 28]، ما ينفعني الاستعداد الذي حصل لي مملكة وجودي، وهذا عذاب يختص بالمجاهدين السالكين الذين سلكوا الطريق من غير إرشاد المرشدين المتصل إرشاده بالنبي الهادي عليه السلام؛ يعني: سلك الطريق برأيه وعقله وفكره وحديثه لا من إلهام رباني ووارد رحمني، يتمنى صاحبه أنه كان ميتاً في قلبه قبل اشتغاله بالسلوك ورفع بعض الحجب بكثرة مجاهدته، كما أن العوام [مبشرين] عن إدراك هذه الآلام مشغولين بهوى أنفسهم لكثافة حجبهم الظلمانية القلبية والنفسية.

﴿هَلَكْتُ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ [الحاقة: 29]؛ يعني: ما بقيت لي حجة ونزع عني استعدادي الذي يمكن به أن أحاج، وشهدت علي جوارحي وقواي بأعمالي وأفكاري فلا برهان لي ولا سلطان لي ولا نصير لي ولا ظهير لي، يقول تعالى لحزنة جهنم التي ربها وقواها في دار الكسب:

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۚ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۚ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِآقِو النَّظِيرِ ۚ وَلَا يَخْشَىٰ عَلَىٰ طَعَامِ النَّسِيبِ ۚ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۚ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن غَنِيلٍ ۚ لَأَبَاكُمُ إِلَّا الْخَاطِلُونَ ۚ فَلَا أُقِيمُ بِمَا تَتَّبِعُونَ ۚ وَمَا لَآ تَتَّبِعُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاهِدٍ قَلِيلٍ مَّا تَزَيِّتُونَ ۚ وَلَا يَقُولُ كَافٍ فَيَلَا مَنَّا لَكُرُون ۚ﴾ [الحاقة: 30 - 42].

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ [الحاقة: 30] بالتجلي الذي أنقل صورته ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ [الحاقة: 30]؛ يعني: جحيم نفسه [وأغلاله] ﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: 31-32]؛ أي: خذوه بالقوة التي ربها في دنياه فغلوه بالبخل الذي أنقل صورته، ﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ [الحاقة: 31]؛ يعني: جحيم نفسه التي اشتعل فيها نيران الحقد والحسد والكبر والبغض، ثم في سلسلة أمانيه وأماله المسلسلة بعضها ببعض إلى الآن، ﴿ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً﴾ [الحاقة: 32]؛ وهي إشارة إلى أنها الحجبات الحاصلة من استعمال أغصانها السبعة في الخواص العشرة الظاهرة والباطنة على وفق هواه في جميع دنياه، والاشتغال بما اشتهاه، ﴿فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: 32] فما دخلوه أبد الآباد؛ لأنه كفر بالله الأزلي الأبدي، وأشرك بصفاته الأزلية الأبدية حين استعمل صفاته المعطية له لأجل أن يعرف بها الحق من الباطل الحاصل منه النكرة.

﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [الحاقة: 33-34]

34؛ يعني: لا يصدق اللطيفة المبلغة بوجود البارئ ولا يطعم خاطر السكينة طعام ذكر الله الذي خلقه، ولا يأمر القوى النفسية أن يطعمون الخواطر النازلة إليهم من السكينة، ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ﴾ [الحاقة: 35]؛ أي: قريب شفيح له وصديق ينفعه.

﴿وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ﴾ [الحاقة: 36]؛ يعني: ليس له طعام في هذا المقام إلا

غسالة فرحته التي [هي] فرحت وجوده بالأخلاق الردية والأوصاف الرذيلة في دار الكسب، ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِثُونَ﴾ [الحاقة: 37]؛ لأنهم أخطئوا رميهم بسهام استعدادهم ففرحوا بتلك السهام التي أعطيناهاهم؛ ليروا بها العدو وجودهم المدرك الذي حصل من امتزاج المفردات العلوية والسفلية الباقي بعد خراب البدن المجعول أبد الآباد، ﴿فَلَا أَقِيمُ بِنَا يُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: 38-39]؛ أي: أقسم بها تبصرون من قدرتي ونفاذ مشيتي وإظهار لطفي وقهري، ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: 39] من حكمتي في إيلام بعض المظاهر وإنعام بعضها.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: 40]؛ يعني: إن هذا الوارد الذي يتلو عليكم

اللطيفة الخفية وتقول لكم معناه ما تقول من عندها، ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ﴾ [الحاقة: 41]؛ يعني: ما تلقفته بفكرها وما نظمته بحسن طبعها، ﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ [الحاقة: 41]؛ يعني: لا تؤمن القوى القلبية المكذبة المكدرة باللطيفة المبلغة أصلاً، ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ﴾ [الحاقة: 42]؛ يعني: لا بقول من إلقاء الشيطان، ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحاقة: 42]؛ يعني: القوى النفسية المعاندة لا تذكر أصلاً أن اللطيفة كانت معنا من قبل ورود الوارد، وما قالت معنا شيئاً من هذا وما أمرتنا لاتباع لها وقت الطفولية إلى وقت البلوغ، فالذي تقول في هذا الوقت كون من عند غيرها لا من عندها ينبغي أن يقول في أول حال صاحبناها.

﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٧) ﴿وَلَقَوْلٍ عَلِيمٍ مَضَى الْأَقْوِيلَ﴾ (١٨) ﴿لَا خَدَاعَ لَهُ بِالْبَيِّنِ﴾ (١٩) ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾

(٢٠) ﴿فَمَا يَنْكُرُونَ لِمَعُونَةِ حَنِيزٍ﴾ (٢١) ﴿وَلَهُ لَذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢٢) ﴿وَأَنَّا لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابَ الْإِنشَارِ﴾ (٢٣) ﴿وَلَهُ لَحْزَرُهُ﴾

﴿حَلَّ الْكَافِرِينَ﴾ (٢٤) ﴿وَالْمُتَّقِينَ﴾ (٢٥) ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْغَظِيِّ﴾ (٢٦) [الحاقة: 43 - 52].

﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحاقة: 43]، يعني: إنه تنزيل من رب العالمين يتلوه

رسول الرسل الكريم، ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ [الحاقة: 44]؛ أي: لو اختلف في نفسه بعض ما قال؛ أي: لو اختلف من نفسه بعض ما قال، ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ [الحاقة: 45]؛ أي: أخذنا قوله عليه بقوة المجادلة والمباحثة، ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: 46]؛ يعني: لقطعنا حجته التي يحاج بها معنا من ظهر قلبه، ﴿فَمَا مِنْكُمْ مَّنْ أَحَدٌ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: 47]؛ يعني: من القوى القلبية والنفسية لا يكونوا مانعين إن كنا نقطع حجته التي يحاج اللطيفة بها معنا من عند نفسه وظهر قلبه.

﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ﴾ [الحاقة: 48] وموعظة وعبرة ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الحاقة: 48] الذين اتقوا خواطر النفس الأمارة، واتقوا متاع الدنيا التي هي آلة تزيين الشيطان، ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ﴾ [الحاقة: 49]؛ لأننا خلقناهم بظاهر القهر، وجعلناهم على التكذيب والكفران، ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الحاقة: 50]؛ يعني: إن تضییعهم هذا الاستعداد الذي أعطيناهم ليكونوا مظاهر صفتنا؛ إذا عرفوا يوم القيامة يكون حسرة عليهم لتضييعهم الاستعداد واستعمال في الباطل ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ [الحاقة: 51]؛ يعني: وقوع القيامة والمحاسبة والمجازاة وورود الوارد لحق اليقين على الواصل.

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة: 52]؛ يعني: بعد وصولك إلى هذه الحالة فتنزه باسم ربك العظيم، وهو الله مجازي ذكره الكريم، واشتغل بالذكر الخفي في هذا المقام بتزييك مجازي الذكر، وتزييك مجازي الذكر فقدان وجودك بوجودان وجودك الحق؛ لتصل إلى حقيقة حق اليقين إن شاء الله رب العالمين.

اللهم أذقنا حلاوة حقيقة اليقين بحق محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.

سورة المعارج

مكية وهي أربعة وأربعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ الْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ رَبِّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبَحَ نَبَاتٍ جَبِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنُزُولَهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْدِلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْبُلُوكُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَنْتَلِ حَيْثُ حَيْثًا ﴿١٠﴾﴾ [المعارج: 1 - 10].

أيها السائل عن العذاب الواقع الذي ليس له دافع غير الذكر الواقع قدر صاحبه في العروج النافع له في الرجوع القاطع برهانه الساطع نوره اللامع أما تقرأ سورة المعارج؛ لتفهم من ظاهر تفسيرها كيفية عروجك إلى بارئك، ومن باطن تفسيرها حقيقة رجوعك إلى ربك، وهو قال لحبيبه ﷺ: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنْ رَبِّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج: 1-3]؛ يعني: حضرة الله معارج جميع اللطائف لطيفة.

﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: 4]، ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره سبعمائة ألف سنة، ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره ثلاثمائة ألف سنة وستين ألف سنة، ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره سبعين ألف سنة، ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره ستة آلاف سنة، ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، ولطيفة تعرج إليه في يوم كان مقداره أقل من لحظة، وهذه اللطيفة الأنانية الكاملة المستحقة للمراتية

(1) قال البقلي: افهم أن للملائكة والروح مقامات معلومة في عالم الملكوت، فإذا عرجت الملائكة من مسقط الأمر إلى مصعد المعلوم يكون بيوم كان مقداره عندنا خمسين ألف سنة، وهم يعرجون بأقل ساعة، وليس للحق مكان ومتهى، إن الخلق يعرجون بل إن ظهور عزته وجلاله في كل ذرة عيان، فإذا رفعت القرب والبعد من حيث المسافة وأدرجت الأوهام لم يكن بين الحق وبين الروح وصول الحق بأقل طرفة، فإن الوصول منه وهي قريب غير بعيد. قال سهل: تعرج الملائكة بأعمال بني آدم إلى الله، والروح إليها ناظر في ذلك المشهد.

وإفشاء سر معارجها ومدتها المقدرة من حد القرآن مما لا يحل إفشاؤها.

﴿تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾ [المعارج: 4]؛ يعني: القوى الروحانية والروح الأسنية إليه، إلى حضرة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ لأنهم ما كسبوا من أرض البشرية استعدادًا وقوة فأما المدبرات الأمرية التي أنزلها الله من السماوات إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة؛ ولأجل هذا السر قال الشيخ الصمداني أبو الحسن الخرقاني قدس سره: إني صعدت ظهيرة للطوف بالعرش فرأيت جماعة يطوفون بالعرش طوافًا لا يعجبني لبرودتهم وسكونتهم؛ فطفت بالعرش ألف طوفة وما أتموا طوفة واحدة فسألتهم من أنتم؟ وما هذه البرودة في طوافكم؟ قالوا: نحن الملائكة، وهذا طبعنا لا يمكن أن نتجاوز عما جبلنا الله عليه، فسألوني من أنت؟ وما هذه السرعة؟ قلت: أنا ابن آدم وهذه السرعة نتيجة طبع النار التي ركدت فينا.

﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: 5]، أيتها اللطيفة الخفية على استهزاء السائلين عن العذاب الواقع للمكذبين لك ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ [المعارج: 6]؛ يعني: يرون العذاب بعيدًا لحجابهم وغطائهم ﴿وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج: 7]؛ لأن العذاب محيط بهم، بل صار وجودهم عين العذاب بما كسبوا من النار والحطب في دار الكسب؛ فاصبر حتى تشتعل نارهم ويحترق بنارهم حطبهم ويكشف غطاؤهم؛ ليصيروا بالعذاب ويتضرعوا، ويقولون: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ [السجدة: 12]، فيقول لهم: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: 20]، ولو أراد والتكرار لقوله لهم: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تَكَلُمُونَ﴾ [المؤمنون: 108].

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَمَلِ﴾ [المعارج: 8]؛ يعني: سماء الصدر كغلي الزيت إذا أذيت من شدة اشتعال نيرانهم، ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [المعارج: 9]؛ يعني: جبال القوة المعدنية القلبية: كالصوف المنقوش عند هبوب ريح هوائهم، ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَيِّمٌ حَيِّمًا﴾ [المعارج: 10] من شدة العذاب، ولا يقدر من شدة عذاب أنفسهم أن يسألوا عن أحوالهم.

﴿يُجْزَوْنَ مِنْهُمُ بِئْسَ الثَّوْبُ﴾ [المعارج: 11]، ﴿وَصَحَّجَتْهُمُ الْجِبَالُ﴾ [المعارج: 12]، ﴿وَقَسَبَتْهُمُ النَّارُ﴾ [المعارج: 13]، ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نَسِجَهُ﴾ [المعارج: 14]، ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَنْفُسٌ﴾ [المعارج: 15]، ﴿نَزَاعَةٌ لِّلشُّوَى﴾ [المعارج: 16]، ﴿مَعْمُورَاتٌ حُدُودُ﴾ [المعارج: 17]، ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نَسِجَهُ﴾ [المعارج: 18]، ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نَسِجَهُ﴾ [المعارج: 19]، ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نَسِجَهُ﴾ [المعارج: 20].

فَأَوْعَى ﴿١٨﴾ * إِذَا الْإِنْسَانُ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَرْغُورِ ﴿٢٥﴾ [المعارج: 11 - 25].

﴿يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمئِذٍ بَيْنِهِ﴾ [المعارج: 11] أي بجميع خواطره الشهوانية، ﴿وَصَاحِبِيَّتِهِ وَأَخِيهِ﴾ [المعارج: 12]؛ أي: بقلبه وأخيه ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾ [المعارج: 13]؛ أي: بقوى نفسانية قريبة إليه، ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [المعارج: 14]؛ أي: بجميع القوى الحاصلة في الأرض البشرية، ﴿ثُمَّ يُنَجِّيهِ﴾ [المعارج: 14] من ذلك العذاب بفان؛ يعني: تمنى اللطيفة النفسية المكدر المملوطة المكذبة المستهزئة عند نزول العذاب، ونزع الآلات والأدوات عنها أن تفتدي بجميع ما لها؛ لتخلص من ذلك العذاب، ﴿كَلَّا﴾ [المعارج: 15]؛ أي: حقًا لا يمكن بها النجاة عند اشتعال نيرانها في دار الكسب، وجمع حطبها الباقي أبد الدهر، والانتزاع منها؛ لأن الكسب ﴿إِنَّمَا لَظَى﴾ [المعارج: 15]؛ يعني: النار التي أوقدتها في جهنم قالبًا ذات لظى ولهب أبدية دائمة ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى﴾ [المعارج: 16]؛ يعني: تلك النار حال كونها بنزع الجلد واللحم من العظم، ﴿تَذْهَبُ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ [المعارج: 17]؛ يعني: النار التي أوقدتها تدعو صاحبها وموقدها الذي أدبر عن الحق وتولى عن اللطيفة المنذرة الداعية بها إلى الجلد، ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ [المعارج: 18]؛ أي: أجمعت القوى والاستعداد في مخالفة الحق، فأوعى وحفظها؛ ليكون معينها على استيفاء الشهوات عنه الهوائية ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: 19]؛ يعني: حريصًا على ما منع منه، ضجورًا جزوعًا عند منع الشهوات عنه، غير صابر على الرياضة والمجاهدة ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ [المعارج: 20] يجزع إلى الخلق، ولا يرجع إلى الخالق بالتسليم والرضاء ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: 21]؛ يعني: لا يعطي حقوق القوى العلوية من خير أعطى الله القوى السفلية ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾^(١) [المعارج: 22-23]؛ يعني طبيعة

(١) اعلم أن دوام الصلاة لا يمكن بالصورة؛ بل بالمعنى؛ وذلك أن مَنْ سجد قلبه لله تعالى سجدة حقيقية، وخضع خضوعًا تامًا؛ فإن عبادته لله تعالى مستمرة سواء كان على اليقظة، أو على النوم؛ لأن النوم إنما

الإنسان هكذا إن الإنسان يتوجه إلى الله على سبيل الدوام.

﴿وَالَّذِينَ فِي أَنْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]؛

يعني: القوى السفلية التي توزن حق السائل من القوى العلوية الغريبة النازلة في مساكنهم من استعداداتهم، الحاصلة في مملكة القلب والمحروم الذي كان محروماً من طعامه فرضي، وهو الذكر وهو القوة القلبية؛ لأن قوتها سند الذكر.

﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ خَيْرٌ مِمَّا يُمُنُونَ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٨﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ خَيْرٌ مَلُومِينَ ﴿٢٩﴾ فَمَنْ ابْتغى وَدَّةَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَهُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ لَقِينُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [المعارج: 26-33].

﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [المعارج: 26]؛ يعني: يوم الجزاء بعد يوم الكسب، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المعارج: 27]؛ يعني: يخالفون قهره ويرجون لطفه ويعلمون ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ خَيْرٌ مِمَّا يُمُنُونَ﴾ [المعارج: 28]، إلا من رحم الله بلطفه.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المعارج: 29]؛ يعني: حافظون قوة شهوتهم ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ [المعارج: 30]؛ يعني: إلا على ما جعل الله لهم فيه حقاً؛ ليكون بذل ما بتجلي عن وجودهم ويبقى به وتبقى به قوتهم لطاعته، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المعارج: 30]؛ يعني: فوق الحظ الذي إن لم يكن هو يستحلل الحق ويزوج صاحبه بعد

يجري على صورته لا على قلبه، كما أشار إليه النبي ﷺ بقوله: «ينام عيناى ولا ينام قلبي»، فإذا كان قلب الرجل يقظاً، سرى ذلك في جميع أجزائه وقواه؛ فإن القلب أصل القوى والجسد، فإذا صلح؛ صلح القوى والجسد كلها، كما أنه إذا فسد؛ فسد القوى والجسد كلها.

(1) قال حقي في تفسيره (6/ 120) أي: بأعمالهم حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية طمعاً في الثوبة الآخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء فمجرد التصديق بالجنان واللسان وإن كان ينجي من الخلود في النار لكن لا يؤدي إلى أن يكون صاحبه مستثنى من المطبوعين بالأحوال المذكورة قال القاشاني والذين يصدقون من أهل اليقين البرهاني أو الاعتقاد الإيماني بأحوال الآخرة والمعاد وهم أرباب القلوب المتوسطون.

أيام إلى الموت.

﴿فَلِإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المعارج: 30] باستعمالهم القوة الشهوية في استيفاء الحق أو الحظ الذي يكون الحق أنه دائماً لله تعالى لا هوى أنفسهم ﴿فَمَنْ ابْتَغَى وَدَاءَ ذَلِكَ﴾ [المعارج: 31]؛ يعني: من يستعمل القوة الشهوية؛ لاستيفاء حظوظه العاجلة على وفق هواه وخلاف رضا مولاه؛ ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المعارج: 31]؛ أي: المجاوزون عن الحسد الظالمون على أنفسهم.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المعارج: 32]؛ يعني: يحافظون على أمانات الحواس الظاهرة والباطنة، لا ينظرون إلا بالحق ولا يسمعون إلا للحق ولا يتكلمون إلا بالحق ولا يتفكرون إلا في آيات الحق، وبعبارة أخرى: لا يفشون أسرار الحق وهم الأمناء من الخواطر.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ [المعارج: 33]؛ يعني: لا يكتمون الشهادة التي تطلب منهم اللطيفة الخفية في استعمال القوى النفسانية القوى الشهوية بغير الحق

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ [المعارج: 34]؛ يعني: الذين يراقبون الأوقات التي فيها مآذنون بالتوجه إلى الحضرة الصمدية، ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾ [المعارج: 35]؛ يعني: أولئك آمنون من العذاب، مكرمون في جنات القلب، ﴿قَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلِكَ مُهْطِعِينَ﴾ [المعارج: 36]؛ يعني: ما بال القوى الكافرة المستهزئة حين تريد أن تبلغ حكم الوارد مسرعين إليك؛ ليسمعوا أحكام الوارد أحوال الغيب ويستهنوا ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ [المعارج: 37]؛ أي: جماعات متفرقين حولك، يسمعون كلامك وأخبارك عن حكم الوارد، يكذبون بالقلب، ويستهنون به إذا تفرقوا من مجلسك ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: 15].

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: 34]؛ يعني: الذين هم يراقبون الأوقات التي فيها مآذنون بالتوجه إلى الحضرة الصمدية، ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾ [المعارج: 35]؛ يعني: أولئك آمنون من العذاب، مكرمون في جنات القلب، ﴿قَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلِكَ مُهْطِعِينَ﴾ [المعارج: 36]؛ يعني: ما بال القوى الكافرة المستهزئة حين تريد أن تبلغ حكم الوارد مسرعين إليك؛ ليسمعوا أحكام الوارد أحوال الغيب ويستهنوا ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ [المعارج: 37]؛ أي: جماعات متفرقين حولك، يسمعون كلامك وأخبارك عن حكم الوارد، يكذبون بالقلب، ويستهنون به إذا تفرقوا من مجلسك ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: 15].

﴿أَبْطِغْ كُلَّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ [المعارج: 38] بأنهم يجيئون بالصورة عندك ويجلسون معك نفاقاً ورياءً وسمعةً، أن يدخل جنة القلب ﴿كَلَّا﴾؛ أي:

لا يدخل جنة نعيم حتى يطهر قلبه من النفاق، ويصدقك وحظ السالك من هذه الآية أن يجتهد في الخلوة عند غلبة الذكر، ولمعان الأنوار لا تغتر بها نفسه يمنع صاحبه عن الاجتهاد والمبالغة في الذكر؛ لشؤمه من هذه الحالة، ولو اغتر بها لمنع عن الدخول في جنة القلب.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَنَقْدِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرَ مَا تَعْبُدُونَ وَمَا تَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرُّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمَعُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا كَانَتْهُمْ إِلَى نَصَبٍ يَوْفُونَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [المعارج: 40 - 44].

﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ نَمَّا يَعْلَمُونَ﴾ [المعارج: 39]؛ يعني: من نطفة ثم نربها طورًا فطورًا؛ حتى صارت ذاكرة فينبغي ألا ينسى أزل حاله، ولا يغش بها فيه من نعيم مشاهدة الآيات الأثرية؛ لئلا يحرم عن مشاهدة الآيات العقلية، ولا يغتر بها أيضًا؛ لئلا يحرم عن مشاهدة الصفات، ولا يقنع بها؛ لئلا يحرم عن المعارف الذاتية.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج: 40]؛ يعني: أقسم برب مشارق كل نفس نازل من الوجود، ومغارب كل نفس صاعد من الأنفاس النازلة من الوجود، ﴿إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ [المعارج: 40-41]؛ يعني: تبدل نفسك خيرًا مما نزل وصعد، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ [المعارج: 41] لا تقدر النفس أن تسبقنا، ﴿فَذَرُّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ [المعارج: 42]؛ يعني: دع القوى المكذبة يخوضوا مع هواهم في أودية الشكوك، ويلعبوا مع أطفال شهواتهم في زقاق الطبيعة؛ ﴿حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي﴾ [المعارج: 42] كانوا ﴿يُوعَدُونَ﴾ [المعارج: 42]؛ حتى يشاهدوا ويعاينوا.

﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا﴾ [المعارج: 43]؛ يعني: من قبور قوالبهم سرعين مجيبين الداعي مجبورين في الإجابة ﴿كَانَتْهُمْ إِلَى نَصَبٍ يَوْفُونَ﴾ [المعارج: 43]؛ يعني: إلى ضالتهم يسرعون ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ﴾ [المعارج: 44]؛ أي: ذليلة خاضعة مهينة ملتفتة يمينًا وشمالًا طالبة مغنيًا ومعينًا، ولا تعبد مفرا ولا مهربا ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [المعارج: 44]؛ أي: يغشاهم هوان فوق هوان؛ لتكذيبهم اللطيفة واستهزائهم بالوارد.

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [المعارج: 44]، فيا أيها السالك: اعتبر بهذه السورة، واحذر من تكذيبك الوارد واليوم الموعود ولا تحسب أن الذي عانيت في نفسك

هو اليوم الموعود؛ لثلا يكفر باليوم الموعود العامر، وتيقن أن الذي وجدته في نفسك بالموت الاختياري فكذلك تجده في الموت الاضطراري، ومثل ذلك تجده في اليوم الموعود الكبير العظيم، وإن لم يؤمن بالقيامات الثلاث:

الصغرى: الحاصلة من الموت الاختياري كما قال ﷺ: «قَبْلُ أَنْ تَمُوتُوا»⁽¹⁾.

والوسطى: بالموت الاضطراري كما قال ﷺ: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»⁽²⁾.

والقيامة الكبرى: وهي القيامة كما نطق به الكتاب والسنة؛ فأنت كافر لا ينفعك الإيمان بإحدى القيامات الثلاث، كما قال الله تعالى: «تُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَتُكَفِّرُ بِبَعْضٍ» [النساء: 150]، وتيقن أن كل قيامة متأخرة أبين وأكبر من القيامة المقدمة، كما أن الذي يبصره عند طلوع الشمس فيزداد ظهوره إذا طلعت الشمس، والذي يبصره عند طلوع الشمس، فيزداد ظهوره عند استواء الشمس في يوم صبيح.

فهكذا ينبغي أن يعلم القيامة الحاصلة بالموت الاختياري، أنها نموذج مما كان مودعاً في القيامة التي قامت بالموت الاضطراري، وما شاهدت في هذه القيامة هو أنموذج مما كانت مدخرة في القيامة الكبرى الأخيرة، وأنا مؤمن بحمد الله وحسن توفيقه بالقيامات الثلاث كما نطق به الكتاب والسنة. اللهم ثبتني على الإيمان ووفقني لمتابعة حببيك نبي آخر الزمان ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صغيراً وكبيراً.

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

سورة نوح عليه السلام

مكية

وهي ثمان وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①﴾ قَالَ يَتَّبِعُونَ آلِيَّكُمْ
يَلْبِزُ ثِيْبَهُ ② أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْتَهُمْ وَآلِطْعُونَ ③ يَتَّبِعُونَ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُكُمْ إِلَّا لِجَلِّ تُسْنَىٰ إِنَّ
لَجَلِّ أَهْلَ إِذَا جَلَّةَ لَا يُؤْمَرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبَّاءَ وَهَؤُلَاءِ ⑤ فَلَمْ يَزِدْهُمْ مَعْهَدِي إِلَّا فِرَارًا
⑥﴾ [نوح: 1 - 6].

أيتها اللطيفة المستخلصة من كدورات الباطل، المطهرة من قاذورات الطبيعة ادعي
أمتك إلى الحق بالحق للحق، وإن أبوا فادعي لهم ولا تدعي عليهم إنا أرسلناك في نوبة نبوة
من كان بأمته رءوفاً رحيماً ومدحناه على خلقه العظيم؛ لأنه قال مع أمته الطاغية: ﴿وَأَنَا
بِرِّيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: 41]، وما قال: إني برئ منكم، وقال في دعائه إذ أدوه: «اللهم
اغفر لهم فإنهم قوم لا يعلمون»⁽¹⁾.

وتفكر في سورة نوح حيث يقول: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾⁽²⁾ [نوح: 1]، والباقي ﴿أَنْذِرْ﴾ مقدر يعني: أرسلنا اللطيفة

(1) أخرجه ابن حبان (3/254، رقم 973)، والطبراني (6/120، رقم 5694) قال الهيثمي (6/117): رجاله رجال الصحيح. والبيهقي في شعب الإيمان (2/164، رقم 1448). وأخرجه أيضاً:
الديلمى (1/500، رقم 2042).

(2) أشار بنوح إلى الروح، وذلك من حيث المراتب الأربع التي حصلت للروح من حيث أولية، وأخرية،
وظاهرية، وباطنية، فالروح نوح: أي سابق على قومه من القوى الروحانية، والأعضاء الجسدية، وإذا
الفاعل قبل القائل، وقد أرسله الله إلى قومه؛ فهو المؤثر فيه لا غيره تعالى؛ لأنه لا غير هنالك حتى
يكون هو المباشر للإرسال، وكذا كل الإرسالات الواقعة في الدنيا؛ فإنها كلها مضافة إلى الله تعالى، فإن
الإرسال إمّا من الشيخ المرشد؛ فذلك مضاف إلى الإلهام الإلهي، وإمّا من الجناح النبوي؛ فذلك
مضاف إلى الوحي الرباني، والكل؛ لكن المظاهر متعددة بحسب المقامات والأطوار، وقد يترقى
السالك في بعض المواطن إلى حيث يأخذ الإذن من الله تعالى بلا واسطة، وذلك لا يلزم منه ترك

النفسية المطهرة إلى قواها ﴿أَنْ أُنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [نوح: 1] من عذاب الطوفان المائية القالبية في الدنيا، ومن عذاب النارية القالبية في العقبى.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ [نوح: 2-3]؛ يعني: اعبدوا خالقكم ومولاكم، ولا تعبدوا هواكم واتقوا من عقوبة الله الواحد القهار ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ [نوح: 3-4]؛ يعني: أطيعوا أمري يغفر لكم ﴿مَنْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [نوح: 4]؛ أي: من ذنوب سلفت.

﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [نوح: 4]؛ يعني: يحبيكم في عافية إلى وقت الأجل المعلوم فإن أجل الله لا يتأخر ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185] لا محالة ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [نوح: 4] أن الإيمان عند حلول الأجل لا ينفع لصاحبه؛ لأنه ما كسب باستعداد ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً * فَلَمْ يَزِدْهُمْ فِئْزَةً﴾ [نوح: 5-6]؛ يعني: دعوت القوي النفسية حين كنت متجلياً بصفات الجلال والجمال قهراً ولطفاً فلم يزد هم ﴿دُعَائِي إِلَّا قِرَاراً﴾ [نوح: 6]، ونفاراً مني وإباءً لدعوتي.

﴿وَإِنِّي سَكَّيْتُ دَعْوَتَهُمْ لِتُفْخِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْصَمُوا بِثِيَابِهِمْ وَاصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ٥ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَاراً ٦ ثُمَّ إِنِّي أَطَلْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِتْرَاراً ٧ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ٨ يُرْسِلُ السَّلْوَ عَلَيْكُمْ مَذَرَاراً ٩﴾ [نوح: 7-11].

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ [نوح: 7]؛ يعني: أصابع الغفلة في آذانهم؛ لئلا يسمعون دعائي وإنذاري ﴿وَاسْتَعْصَمُوا بِثِيَابِهِمْ﴾ [نوح: 7]؛ يعني: ثياب الجهل؛ لئلا يصل إليهم برد تعليمي إياهم ﴿وَاصْرُوا﴾ [نوح: 7] ظلماً من غاية ظلام وجودهم وكثافة استعدادهم المكدر، ﴿وَاسْتَكْبَرُوا﴾ [نوح: 7] بالكبر والكفر ﴿اسْتِكْبَاراً﴾ [نوح: 7] عن قبول الحق.

الوساطة، فإن ذلك بشفاة الوساطة، أو باستهلاك الكل في عين الجمع، وليس هناك إلا الله تعالى.

(1) قال ابن عجيبة في البحر المديد (6 / 419): الإشارة: ينبغي للداعي أن يكون على قدم أولي العزم، لا يعمل من التذكير والدعاء إلى الله، ويكرر ذلك ليلاً ونهاراً، ولو قوبل بالرد

﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ [نوح: 8]؛ يعني: الآثار الظاهرة والموعظة الحسنة ﴿ثُمَّ إِنِّي أَهْلَنْتُ لَهُمْ﴾ [نوح: 9]؛ يعني: أعلمتهم ودللتهم على الأفعال بالمجادلة والمباحثة، ﴿وَأَسْرَزْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ [نوح: 9]؛ يعني: بينت لهم حقائق الصفات بالحكمة؛ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُمْدِرَارًا﴾ [نوح: 10-11]، يرسل بلطفه في سماء صدركم مطر الرحمة؛ لينبت في أراضى بشريتكم نبات المعرفة.

﴿وَيُؤْمِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ يَجْنِبُ لَكُمْ أَنْتَهَارًا﴾ ١٢ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ١٣ ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ ١٤ ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ ١٥ ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ يَرَاجًا﴾ ١٦ ﴿وَاللَّهُ أَنْتَبِذَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ١٧ ﴿ثُمَّ يُبْعِدُكُمْ فِيهَا وَتُخْرِجُكُمْ مِنْهَا غُرَابًا﴾ ١٨ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ ١٩ ﴿لَنْتَبِكُوا مِنْهَا طَافًا﴾ ٢٠ ﴿[نوح: 12 - 20].

﴿وَيُؤْمِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ﴾ [نوح: 12]؛ يعني: بالاستعدادات الحاملة من المعارف، ونتائج المعرفة مثل التوكل والرضا، ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 12]؛ يعني: أنهارًا من الأخلاق الحميدة الجارية في وجودكم ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: 13]؛ يعني: ما لكم لا تعظمون الله الذي هذا الذي ذكرته كان من آثاره وأفعاله وصفاته

﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [نوح: 14]؛ يعني: ما لكم من طور المعدن والنبات والحيوان ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: 15]؛ يعني: بعد إتمام

والإنكار، فلأن يهدي الله به رجلاً واحداً خير له مما طلعت عليه الشمس. وقوله تعالى: (وَأَصْرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ)، قال القشيري: ويقال: لما دام إصرارهم تَوَلَّدَ منه استكبارهم، قال تعالى: (فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) [الحديد: 16]. وقال الورتجي: مَنْ أَصْرَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ أَوْرَثَهُ التَّمَادِي عَلَى الضَّلَالَةِ، حتى يرى قبيح أفعاله مستحسناً، فإذا رآه مستحسناً يستكبر، ويعلو على أولياء الله، ولا يقبل بعد ذلك نصحتهم. قال سهل: الإصرار على الذنب يورث الاستكبار، والاستكبار يورث الجهل، والجهل يورث التخطي في الباطل، وذلك يورث قساوة القلب، وهي تورث النفاق، والنفاق يورث الكفر.

الخلق في أطوار المعدن والنبات والحيوان.

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [نوح: 15]، كيف خلق سبع أطوار القلب ﴿طَبَاقًا﴾ [نوح: 15]، وجعل قمر الإرادة في طور من أطواره نورًا يهدي به إلى نور الولاية، وجعل قمر الإرادة في طور من أطواره نورًا يهدي به إلى نور الولاية ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ [نوح: 16]، الولاية في طور من أطواره ﴿سِرَاجًا﴾ [نوح: 16]؛ يعني: ليستضي منها قلوب المريدين، كما يقول: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ [نوح: 16].

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: 17]؛ يعني: في الطور النباتي كنتم من النبات في أرض البشرية فيكم نشور ونماء، حتى ينزل عليكم القوة الحيوانية ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ [نوح: 18]؛ أي: في الأرض البشرية وقت الموت الاختياري ﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾ [نوح: 18] منها عند الإحياء بالحياة الطيبة؛ إذا نزل نطق الذكر من سماء الصدر ويمطر على أرض البشرية ﴿إِخْرَاجًا﴾ [نوح: 18] بينا، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [نوح: 19]؛ أي: من أرض البشرية فراشًا مبسوطًا؛ ﴿لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ [نوح: 20]؛ يعني: لتسلكوا من أرض البشرية المبسوطة سبلاً بكل فج من القوى والطبائع المذكورة فيها؛ ليعرفوا بدائع صنائع الرب.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي هُمْ عَصَوِي وَأَتَّبِعُوا مَن لَّمْ يَزِدَّهُ مَالُهُ وَلَوْلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿٢١﴾ ﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا كَبِيرًا﴾ ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَنْدُرُنَّ إِلَهَيْنَا هَهُنَا وَلَا تَنْدُرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاطِئًا وَلَا يَفُوتُ وَيَعُوقُ وَتَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَبِيرًا وَلَا نَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطَبْتَنَّهُمْ أَغْرَبُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَكَلْبَجُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾﴾ [نوح: 21 - 25].

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي هُمْ عَصَوِي وَأَتَّبِعُوا مَن لَّمْ يَزِدَّهُ مَالُهُ وَلَوْلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ [نوح: 21]؛ يعني: ما سمعوا دعوتي وأعرضوا عني وأقبلوا على هواهم الذي لم يزد استعدادهم وخاطرهم ﴿إِلَّا خَسَارًا﴾ [نوح: 21]؛ أي: نقصانًا في دين متبعيه بترك الإيمان، وفي دنياهم بالفناء عن قريب وإبقاء نيران الحسرة في وجودهم ﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا كَبِيرًا﴾ [نوح: 22]؛ يعني: حرثوا القوى اللطيفة الداعية لها؛ لتعلموا بالأمالي والآمال.

﴿وَقَالُوا لَا تَنْدُرُنَّ إِلَهَتَكُمْ﴾ [نوح: 23]؛ يعني: هواكم ﴿وَلَا تَنْدُرُنَّ وَدًّا﴾ [نوح: 23]؛

[23]؛ يعني: مودة الهوى، ﴿وَلَا سُوءَآءًا﴾ [نوح: 23]؛ يعني: الساعة التي بينها لكم لتعبدوه فيها، ﴿وَلَا يَغُوثَ﴾ [نوح: 23]؛ يعني: ولا استغاثة ﴿وَيَعُوقَ﴾ [نوح: 23]، والقوة الهوائية التي هي عاتقة لكم عن ترككم الشهوات، ﴿وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].

﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ [نوح: 24]؛ يعني: القوة الطائفة الهوائية في وجود بني آدم؛ يعني: القوى النفسية الضامرة المستكبرة فتعبدون آلهة هواها وضوء القوى الهوائية، والزمان الذي عين لهم الهوى بعبادتها فهذه أرباب لهم ﴿وَالهَمُّ هَوَاهُمْ﴾؛ يعني: لم يتركوا عبادة آلهتهم وأربابهم، ولا يعبدون رب اللطيفة على الأمم التي هي قواها، أنهم كانوا ظالمين باتخاذ الأرباب والآلهة من دون الله الرب الذي خلقهم ورباهم وأعطاهم الاستعدادات والقوى، ووضع اسم الآلهة على الهوى وهذا من أفحش الظلم؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ﴿ثُمَّ خَطِئْتَانِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ [نوح: 25] بالطوفان المائية القلبية المكدرة الظلمانية في الدنيا؛ ﴿فَادْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ [نوح: 25]؛ يعني: في النار القلبية المشتعلة من نار الكبر والحسد بعد الطوفان.

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي يَحْيَا أَكُونَ مِنَ الْمَسْكُوتِينَ ﴿٢٧﴾ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِقُدْرِكَ وَأَنْصُرْ لِي وَلَوْ لَيْدِي وَلَمْ يَدْخُلْ يَتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَارًا﴾ ﴿٢٨﴾ [نوح: 26 - 28].

(1) اعلم - رحمك الله - أن الله أدخل قوم نوح النار عقب غرقهم في الماء فانتقلوا من الغرق إلى الحرق، فطلبوا النصرة من آلهتهم الذين قالوا في حقهم: ﴿لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا﴾ [نوح: 23]، فلم يجدوهم، وأضل الله أعمالهم عنهم كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ﴾ [محمد: 1]، لأن الأعمال تطلب عاملها كما يطلب الابن أباه، وكما ضلت أعمالهم عنهم ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 24]، على أولئك المعبودين من أنهم آلهة ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ [نوح: 25]، أي: لم يجدوا خبر الله ناصرًا، فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخلوا النار، ولا يدخلون النار إلا بعد بعثهم فقدم الله بعثهم قبل خراب الدنيا، كما ورد في ذلك في حابسة الهرة فحق فيهم قوله ﷻ: «من مات فقد قامت قيامته» فأتتهم ساعتهم بغتة، فكان البحر مأواهم ظاهرًا والنار مأواهم باطنًا، شاهد ذلك قوله ﷻ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار».

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: 26]؛ يعني: على أرض البشرية من القوى المستكبرة الآبية الظالمة أحد يدور في فج من فجاجها ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ بُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ [نوح: 27]؛ يعني: إذا بقي خاطر من خواطر الهوى في الباطن، أو قوة من القوى النفسية الفاجرة بضلوا القوى المؤمنة وبلدوا خواطر هوائية ليضلوا الصورة المسلمة اللاتمة وهذا في مبادئ السلوك؛ إذا تنور القلب من الذكر وخرج طوفان ماء القلب من غلبة الذكر تسأل اللطيفة عن الرب، ألا تذر على وجه الأرض أرض البشرية خاطراً من خواطر الهوى، وتدعو أيضاً لنفسها ولقواها التابعة لها ولروحها ولقلبها ولمن دخل بيت قلبها المغفرة بقوله: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [نوح: 28]؛ يعني: رب اغفر لي ولروحي ولقالي ولقوى قلبي وللقوى المؤمنة النفسية من القوى الفاعلة والقابلة، ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نوح: 28]؛ يعني: رمز القوى الظالمة القالبية والنفسية تدميراً لا انتعاش لها بعد، وأهلكهم هلاكاً، لا ظهور لها بعد فبا أيها السالك: ينبغي أن تعتبر بهذه السورة، ولا تعجل في الدعاء على أمتك؛ بل تدعو لهم وتتبع سنة نبيك الرفيق الشفيق على أمته؛ لأن ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: 21].

ولأجل هذا السر أمر المشايخ مرديهم أن يسروا على أنفسهم في الخلوات أبواب الدعوات، لا يسألون الله شيئاً قط؛ لأنهم كأنهم كانوا جاهلين في بداية أمرهم بما سألوا من الله بجهلهم شيئاً إن أجابهم الله، ضيع استعدادهم وهم جاهلون به وقت الدعاء والسؤال؛ فعليك أن تأخذ من ظاهر تفسيرها حظ ظاهرك، وتأخذ من باطن تفسيرها حق باطنك؛ لتكون سنياً كاملاً ظاهرياً وباطنياً، اللهم اجعلنا محفوظين بظاهر القرآن وباطنه وحده ومطلعه بمحمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.

سورة الجن

مكية

وهي ثمان وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا لَمَّا كُنَّا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَقَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا لَمَّا كُنَّا ﴿٤﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا لَمَّا كُنَّا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا لَمَّا كُنَّا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا لَمَّا كُنَّا ﴿٧﴾﴾ [الجن: 1 - 7].

أيتها اللطيفة الخفية التالية كلام الحق؛ إذا استمعت منك القوى النفسية القوى المؤمنة الجنية فمدي في تلاوتك، وأحسني في قراءتك وخبري تخبراً؛ فافهم إذا رجعوا إلى قومهم يقولون: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ [الجن: 1-2] فيمكن أن يؤمن بهم كثير من القوى النفسية. ويدعو أمر اللطيفة الخفية لما تسمع ما يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا * وَأَنَّهُ تَقَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: 1-3]؛ يعني: إذا استمعوا الوارد يؤمنون بالله وحده، ويتقون عن الشرك وعن شبهة ثالث الثلاثة كما بينا في سورة التوحيد، ويقولون تعالت قدرة ربنا عن أن يحتاج إلى اتخاذ صاحبة؛ لإيجاد الخلق ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَىٰ اللَّهِ شَطَطًا﴾ [الجن: 4]؛ يعني: اللطيفة النفسية الجاهلة الغير المتخلصة عن الظلمات الحظوظية الباطلة ما على الله عدواناً وكذباً.

(1) السفه خفة العقل، والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في السوم إذا أبعد فيه أي يقول قولاً هو في نفسه شطط، وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه إبليس أو غيره من مردة الجن الذين جاوزوا الحد في طرف النفي إلى أن أفضى إلى التعطيل، أو في طرف الإثبات إلى أن أدى إلى الشريك والصاحبة والولد.

﴿وَأَنَا ظَنُّنَا أَنَّ لَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الجن: 5]؛ لأجل ذلك كنا ملنا إلى اللطيفة الجاهلية، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ﴾ [الجن: 6]؛ أي: من القوى القلبية المشتغلة بالتركية ﴿يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: 6]؛ أي: بقوى النفس الأمارة ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: 6]؛ أي: زاد للقوى الأمارة باستعاذة قوى القلب إليها طغياناً وكفراً؛ فينبغي للسالك أن يحترز في أثناء سلوكه بالإصغاء إلى المعاني الغيبية التي من إلقاء القوى الأمارة، ولا يستمد من تلك القوى البتة حتى يتمي سلوكه، ويصل حضرة الله تعالى ويصير متصرفاً في جميع القوى بأمر الحق؛ ليستعملها فيما يشاء كما يشاء على وفق الإشارة.

﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ [الجن: 7] أيها القوى الكافرة الجنية الخبيثة، ظنوا بالله ظنوناً ما ظنت أيتها القوى الكافرة الأسنية، وهي القوى القلبية الملوثة بأقذار الطبيعة ﴿أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ [الجن: 7]؛ يعني: ظننتم أن الله لن يبعث أحداً منا من قبول القلب.

﴿وَأَنَا لَمَنَّا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا﴾ ⑧ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَا مَقْعَدَ الشَّمْسِ مَن يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ⑨ وَأَنَا لَا نَذِيرُ أَشْرًا أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ⑩ وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمَنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا ⑪ وَأَنَا ظَنُّنَا أَنَّ لَّنْ تَعِجْزَ آفَةُ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ تُعِجْزُهُ هَرَبًا ⑫ وَأَنَا لَمَّا سَوَّعْنَا لَهُ الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ۖ فَلَا يَخَافُ بَحْصَ وَلَا رَهَقًا ⑬﴾ [الجن: 8 - 13].

﴿وَأَنَا لَمَنَّا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا﴾ [الجن: 8]؛ يعني: خواطر الحق يحرسون بقاء الصدر حراسة شديدة وشبهاً؛ يعني: من نجوم خواطر السر والخبى، ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا﴾ [الجن: 9]؛ فمن يرد منا أن يستمع يصل إليه من رجم الشهاب.

﴿وَأَنَا لَا نَذِيرُ أَشْرًا أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الجن: 10]؛ يعني: يرمي الشهاب؛ لئلا يسمع من أمر السماء شيئاً ليستفيد بها لا تدري أن الله أراد بمن في الأرض البشرية شراً ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: 10] بحراسة السماء فحظك أيها السالك من هذه السورة أن يبقى وقت ورود الوارد؛ لئلا تسرق منه القوى النفسية، وتلبس فيها المعاني

الخبيثة، ويلقي بها إليك بعد فتور الوارد ظن أنه الوارد بما فيه من معاني الوارد المسترقة، وتلثفت إليه ويسد عليك باب الوارد الأعلى بالتفاتك إلى معاني القوى النفسية، وأكثر من هلك من أهل السلوك من اليونانية والنصرانية الشكمانية بهذه المعاني الملتبسة بالوارد.

لأنهم إذا اشتغلوا بالسلوك، اشتغلوا بربهم غير متشبثين بعروة نبي من الأنبياء ليرشدتهم في الغيب، ويطلعهم على الحق والباطل، ويهديهم إلى القوى المستخلصة، ويعرفهم خاصة القوى الملوثة؛ فإذا أصغوا وجودهم بالرياضة قويت القوى النفسية، وصعدت إلى سماء الصدر، واسترقت من المعارف الربانية، ونزلت إلى عالمها، وكملت مع صاحبها فظن صاحبها أنها وارد غيبي ترده من عالم الرب على قلبه واطمأن بها، واستدرج منها حتى صار إمامًا في ملة الشيطان راعيًا للأمم إليه، وهو خليفة خاص الشيطان والحكماء القديمة اليونانية والرهابين المرتاضة بالنصرانية وحكماء الهند الذين أنهم ظنوا الوصول إلى المأمون حين قالوا: إنا ناصر برخانًا، والبرخان بلغتهم: الواصل إلى الرحمن، وهم يقولون في أثناء السلوك، وفي الوصول بالاتحاد.

وها جئنا معهم والزمناهم بلطف الله وحسن توفيقه ومعونيته حتى أسلموا وآمنوا، ثم بعضهم ارتدوا وماتوا على الكفر بأنهم أقروا بأن الاتحاد باطل؛ فأما الأئمة المهديّة الذين اعتصموا بحبل نبي من الأنبياء واشتغلوا بالسلوك، آمنوا من هذه الورطة الوعيرة بأن استحكمت عقدة إرادتهم، ذلك بولاية ذلك النبي حتى دخلت نوبة النبوة المحمدية الناسخة لجميع الأديان لكمال أدرج الله في نبوته، أغلق المسرفون باب سمعهم بالشهاب الثاقب من أوج ولاية رسالته؛ فمن دخل في زمرة متبعيه، واشتغل بالسلوك على وفق إشارته سلم من القوى الخبيثة النفسية وأمن من إلقاتها، وينبغي للسالك ألا يغتر بأنه يقول على اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، بأنه ممن يجوز له السلوك؛ لثلا يغتر بجبة الغرور في شبكة المغرور؛ لأن التشكيك أمر يختص بولاية الرسالة وينبغي أن يكون المسلك حيا في عالم البشرية؛ ليهديك إلى الصراط المستقيم، ويقرئك الخواطر ومنشأها، والمسلك بعد النبي ﷺ هو إلى الذي كان وصاه بالأسرار، وعلمه كيفية الوصول إلى عالم الأنوار وأصله إلى حضرة الله الواحد القهار، وهو أرشد مريده ووصاه كما وصاه نبيه وعلمه وأوصله إلى الآن معنئًا متصلًا؛ لتمكن الاستفادة من قلبه وقالبه

صورة ومعنى، ويدفع عن نفسه كيد قطاع الطريق، ويسهل عليه العبور على مكائهم بقوته ومهمته وذكره.

﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا﴾ [الجن: 11]؛ يعني: منا القوى الصالحة المصدقة، ومنا القوى الفاسدة المكذبة لقوانا المتفرقة طرائق مختلفة باختلاف الطبائع المتضادة التي ركزت فيها، ﴿وَأَنَا ظَنُّنَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ [الجن: 12]؛ يعني: علمنا يقيناً بعد استماع القرآن من اللطيفة التالية أن لن تفوته إن أراد بنا الحق أمراً في أرض البشرية، ولا نطيق أن نهرب منه إن طلبنا.

﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى﴾ [الجن: 13]؛ يعني: الوارد والهدى الذي فيه ﴿أَمْنًا بِهِ﴾ [الجن: 13]، وصدقنا اللطيفة التالية فيما تلت علينا؛ ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ [الجن: 13]؛ يعني: من يصدق الرب، ويؤمن به فلا يخاف بخساً ورهقاً؛ أي: نقصاً من المعرفة ولا نكرة وظلمة تغشاه بحيث يدين على قلبه.

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ وَالْوَاَسِقُمْ أَعْلَى الطَّرِيقِ لَا سَقِينَهُمْ مَاءٌ عَذَقًا ۝ لَنُفَنِّمَنَّهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيَ سَتَكُنَّ عَذَابًا صَعَدًا ۝ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ مَلَأَ قَاعَ عَذَابٍ أَقْوَدَ هَوًى كَادُوا بِكَوْنِهِمْ عَلَيْهِمْ ذِكْرًا ۝﴾ [الجن: 14 - 19].

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ [الجن: 14]؛ أي: منا من سلم نفسه إلى ملكه - وهو اللطيفة - تسليماً حقيقياً، ومنا الجائر الذي ظلم على نفسه بترك التسليم لمسلكه واختياره مشتهى وفق هواه؛ ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن: 14]؛ يعني: من صار مستسلماً لشيخه وترك اختيار نفسه قصد طريق الحق والرشاد وتوخاه، ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ﴾ [الجن: 15] الذين اتبعوا أهواءهم وخالفوا مولاهم وظلموا أنفسهم بمتابعة هواهم والتلذذ بالشهوات العاجلة؛ ﴿فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: 15] أنهم جمعوا حطباً في دار الكسب، وأوقدوا نيران الكبر والحسد حتى صار وجودهم القالبي حطباً، وقواهم النفسية نيراناً فيعذب في دار البوار بتلك الحطب والنار أبداً.

﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً عَذَقًا﴾ [الجن: 16]؛ يعني: إن كانت

القوى استقامت على طريق العدل والاستقامة في الطريق واجبة لمن أراد وجه الله تعالى ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَّاءً﴾ [الجن: 16] المعرفة كثيرًا؛ يعني: أسقيناهم من ينبوع العلم الكثير الماء، المعرفة كثيرًا؛ يعني: أسقيناهم من ينبوع العلم الكثير، لا من ينبوع العلم القليل، والعلم الكثير هو: اللدني الفائض من رب العلم الجليل، والعلم القليل: هو الذي يحصل من الفكر بالرأي العليل؛ ﴿لِنَقْتَنَّهُمْ فِيهِ﴾ [الجن: 17] وهذا مقام الابتلاء؛ يعني: نمتحنهم بالعلم اللدني إن أفشوا سره عند الأغيار؛ ﴿يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: 17]، وإن ستروه وأدوا حق الأمانة؛ يقربه إلى مقام القربة الزلفي، ويزيده من المعارف الذاتية ما لم يطلع عليه أحد.

﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: 17]؛ يعني: من يعرض بعد الاطلاع على المعرفة الذاتية عن ذكر ربه عند المسترشدين فوق طاعتهم ﴿يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ شاقًا على نفسه، ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]؛ يعني: مساجد القلوب بنيت في عالم الأنفس لله، فلا تدعو في تلك المساجد مع ذكر الله أحدًا؛ يعني: لا تأذن للخواطر الصادة لك عن ذكر الله في دخولها في قلبك، وأكثر تقرر القلب يكون؛ لأجل أن الذاكر يأذن للخاطر الدخول في أثناء الذكر فاحذر أيها السالك عن الخواطر في الذكر القلبي.

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: 19]؛ يعني: إذا أرادت اللطيفة الخفية أن تقوم في مسجد القلب وتشتغل بذكر الله يجمعون عليه الخواطر المتشعبة جمعًا؛ ليشوشوها ويبطلون توجهها.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ ﴿قُلْ إِنِّي لَنَذِيرٌ

(1) الإسقاء والسقي بمعنى واحد، وقال الراهب: السقي والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب والإسقاء أن تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كما يقال أسقينه نهرًا فالإسقاء أبلغ، وغلق من باب علم إذا غزر وصف الماء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لأنه أصل السمة وإن كان أصل المعاش هو أصل الماء لا كثرته ولعزة وجوده بين العرب قال عمر -رضي الله عنهما- أينما كان الماء كان العشب وأينما كان العشب كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة والمعنى لأعطيناكم ما لا كثيرا وعيشا رغدا ووسعنا على الرزق في الدنيا. تفسير حقي (15 / 183).

مِنْ أَلْفٍ أَحَدٍ وَلَكِنْ لَيْدَمِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَّغْنَا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ يَقْبِضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ [الجن: 20 - 24].

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 20]؛ يعني: تتوجه اللطيفة على الحق وتذكره وتقول: لا أشرك به أحدًا، ولا أذكر غيره أحدًا، ولا آذن أن يدخل الخاطر في ذكر الله أبدًا.

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن: 21]؛ يعني: قل للخواطر المتجمعة عليك: إني لا أملك أن أرفع عنكم ضرًا، ولا أن أسوق إليكم نفعًا ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعلى: 7]، وهذا القول في بداية حال السالك، إذا اجتمعت عليه القوى القلبية والنفسية ليستمعوا منه الفوائد وإرادتهم ضد السالك على سلوكه.

فيجب عليه في هذا المقام، أن يدفعهم عن نفسه بهذا الكلام، فأما في النهاية فيرشدهم ويهديهم ويعرفهم أمر الله تعالى ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ [الجن: 22]، ولن يمنعني من عذابه أحد إن اشتغلت في هذا المقام بغير ذكر يعزز الذكر عن القلب أو القلب عن الذكر ﴿وَلَكِنْ أَجِدْ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الجن: 22]، الذكر للقلب ملجأ ولا من دون القلب للذكر مسكنًا وملتحدًا.

﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ﴾ [الجن: 23]؛ يعني: إلا ما أمري أن أبلغ وأرسل لأجل البلاغ إليكم، لو اشتغل بالإبلاغ والإرسال لا يضرني ذلك الإبلاغ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الجن: 23] بعد إرسال الله إليكم رسوله وإبلاغ اللطيفة المرسلات المبلغة أمره إليكم ﴿فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا * حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ [الجن: 23-24]؛ يعني: يعذبون في مشعلة قلوبهم حتى يبعثوا من قال بهم ويشاهدوا ما ادخر الله لهم؛

﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ [الجن: 24] في ذلك الوقت ﴿مَنْ أضعفُ ناصراً وأقلُّ عدداً﴾ [الجن: 24]؛ أي: اللطيفة الملوثة القلبية والنفسية أضعف ناصراً لقواهم المتبعة لهواها، أم اللطائف المطهرة لأتباعها من القوى المؤمنة المتابعة لمولاها، أو القوى القلبية والنفسية الفاجرة أقل عدداً، أم القوى القلبية البشرية والروحية والخفية المؤمنة.

﴿قُلْ إِنْ أَقْرَبْتُ أَقْرَبَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ ﴿٢٥﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْنَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾﴾ [الجن: 25 - 28].

﴿قُلْ إِنْ أَقْرَبُ أَقْرَبَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ [الجن: 25]؛ يعني: قل لا أدري إن ذلك قريب أم بعيد ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾ [الجن: 26]، ربنا وهذا من علوم الغيب، ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 26]؛ يعني: لا يظهر ربنا ولا يكشف على أحد علم غيبه المخصوص به، ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: 27]، يستثني ويقول الله، إلا من يصطفيه بالرسالة فإنه محرم لسره وأمين على وحيه لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم، إلا بأمر المولى ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن: 27]؛ يعني: يجعل له حرساً من خواطر السكينة محرسه ورصدًا من نور الجذبة يرصده؛ لئلا تقدر القوى الخبيثة النفسية على استراق السمع والاطلاع على الوارد القدسي، ويدفعون الشياطين على إلقاء خاطر في نفسه؛ لتكلم اللطيفة المرسله به ظناً بأنه من الوارد؛ ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الجن: 28]؛ يعني: اللطيفة المرسله أن الخواطر التي جاءت من عند السكينة، أبلغوا

(1) قال ابن عجيبة في البحر المديد (2 / 180): عالم الغيب على التحقيق، فرياض الملكوت فائضة من بحر الجبروت، (كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان)، ولا يعرف هذا ذوقاً إلا أهل العيان، الذين وحدوا الله في وجوده، وتخلصوا من الشرك جليه وخفيه.

رسالات ربهم من غير شوب بالخواطير الشيطانية.

﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ [الجن: 28]؛ ويعني: أحاط علم الله بها عند الرسل من أبراره
 ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: 28]؛ يعني: أحصى نعمه ومعارفه التي أنعم على
 اللطيفة، وعدّها عددًا تذكره اللطيفة، واشتغل بأداء شكره، ولا يمكن لأحد أن يشكر ربه
 حق شكره أبد الآباد؛ لاعتراف من إذا حق شكره، فإن اعترافه بالعجز عن أداء حق شكره
 غاية شكر لربه، اللهم اجعلنا عارفين نعمك معترفين بالعجز عن أداء حق شكرك
 بمحمد ﷺ.

سورة المزمل

مكية وهي عشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمَلُ ① قُمْ إِلَى الْإِيلَ ② يَصْفُكَ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ③ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَفْوَهمُ ⑥ فَلَا ⑦ إِلَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ⑧ وَادْكُرْ أَتَمَّ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَتَبَّلًا ⑨ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ⑩ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ⑪ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أَتَوَى النَّعْمَةَ وَمَهْلَكُ قَلِيلًا ⑫ إِنَّ لَدُنَّا أُنْكَالًا وَجِجًا ⑬﴾ [المزمل: 1 - 12].

يا أيها المتأمل في إبلاغ الوارد، والمزمل بكساء النفس عند هبوب رياح اللطيف البارد حرارة نيران النشوة الشارد لذة الرقاد عن العين الطارد جند الشهوات عن الباطن، وغماء لأنف الشيطان الماردة تفكر في سورة المزمل حيث قال الله تعالى لحبيبه ﷺ وتعظيماً له: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمَلُ * قُمْ إِلَى الْإِيلَ * نَصْفُهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ [المزمل: 1-4]؛ يعني: أيها المتلف بكساء النفس عند وجدان برودة الوارد قم في غلبة أنوار الجلال للتقرب إلى الله الملك المتعال، والتوجه بالكلية إليه خاصة في تلك الحالة إلى أن يطلع صبح الجمال من أفق الصدر، وإن غلب عليك الملل وعلى جوارحك الكلال فاسترح قليلاً نصفه أو ثلثه أو اثنين.

واعلم أن الله لا يعمل حتى تملوا فتقرب إليه بالنشاط ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]؛ يعني: ثبت فيه تثبيتاً، وتدبر في قصصه تدبيراً، وتفكر في أوامره ونواهيه تفكيراً تاماً والتقط من در حكيمته سلاماً، وتلذذ بأذيال رحمة الله عند قراءتك آية الرحمن بمطالعتك آيات ألطاف البر التواب، وقد جاء في الحديث الصحيح المروي عن سيد الأحاب أنه قام بآية من القرآن ليلة ومراوده أبو ذر وإن تلك الآية كانت ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]، فاعتبر من جولان سره في ميدان هذه الآية الجامعة لأسرار مظاهر اللطف والقهر وأسراره من حد القرآن، ولا تعبر على الآيات كعبور الغافلين كما ذكرهم تعالى في كتابه حيث يقول: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْزُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿[يوسف: 105]، وتيقن أن كل آية من آيات القرآن كنز من كنوز الرحمن فيه جواهر ودرر لا تحصى.

فاغتنم بتفسير القرآن على اللسان وكشف بيانه على الجنان، وعندني أن من يقدر على اقتطاف ثمرة من ثمراته يستنكف التلذذ بشمرات الجنان، تيقظ فتفكر ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: 5]؛ يعني: ثقيلاً في العمل والوزن والقدر؛ أي: عمله ثقیل على الأبدان، وثوابه في الميزان، وقدره عظيم عند الرحمن، والموارد ثقل إذا يرد على السالك في البداية كأن السماء وقعت عليه، ولا يحسب أن ثقل الوارد يوازي ثقل الوحي ولا عشر عشره، روت عائشة رضي الله عنها «رأيتُه ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينقسم عنه وأن جبينه يتفصد عرقاً» وهو ﷺ في القوة بمرتبة، قيل في حقه أن الله أعطاه أربعين ضعف قوة أعطاه الله لموسى بن عمران وهو أقوى الأنبياء.

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْناً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ [المزمل: 6]؛ يعني: الثلث الأخير هي أجدر للقاتنين أن يتوجهوا إلى الله فيه؛ لأن في تلك الساعة أخذت النفس حظها من النوم، ولها نشاط في الطاعة، والوقت وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا، وأصوب للتقرب إلى الرب، وأصح للقراءة دائم، وأتم إخلاصاً في القيام، وأكثر بركة في تلك الساعة المباركة التي يمتد سلطنة الجلال إلى آخرها، وقرب طلوع صبح الجمال والدعاء والتضرع والابتهاال، وأرجى للاستجابة؛ لأنه يقول: «هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه»⁽¹⁾.

﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾⁽²⁾ [المزمل: 7]؛ يعني: إن اللطيفة في نهار تجلي الجمال متصرفاً في القوى، وإقبالاً وإدباراً في قضاء الحقوقية مما فرض عليها أداؤها

(1) رواه أحمد (81/4، رقم 16793) قال المصنف (154/10): رواه أحمد والبخاري وأبو يعلى ورجاهم رجال الصحيح ورواه الطبراني. والنسائي في الكبرى (6/125، رقم 10321)، والدارمي (1/413، رقم 1480)، والطبراني (2/134، رقم 1566)، وابن أبي عاصم (1/221، رقم 507)، وعبد الله بن أحمد في السنة (2/512، رقم 1199)، والبخاري (8/361، رقم 3439)، والرويان (2/433، رقم 1453).

(2) أي: سبحة في أعمالك، والسبح: الذهاب والسرعة، ومنه السباحة في الماء، فالمعنى: مذهبك في النهار فيما يشغلك كثيرة، والليل أخلى لك. تفسير القشيري (7/494).

وقضاؤها، كما جاء في الحديث «إن لنفسك عليك حقًا وإن لزوجك عليك حقًا» في عالم الأنفس؛ وهي القوى القلبية، وإن لزوجك عليك حقًا في عالم السر الخفي، وأداء هذه الحقوق لا يمكن إلا في تجلي نهار الجمال، ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا﴾ [المزمل: 8] بعد الصلاة في الليل اشغل بذكر لا إله إلا الله، وأخلص في الذكر لله إخلاصًا، وانقطع إليه في الذكر انقطاعًا كليًا وهذا من خاصية الذكر، فالواجب عليك أن تشتغل بذكر الله في ناشئة الليل مخلصًا في ذكرك منقطعًا عن ذكر غير ربك.

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [المزمل: 9] على قراءة من يقرأ بأن يكون على نعت الرب؛ يعني: رب مشرق شمس الروح في عالم الأجسام، ومغرب شمس الإيمان في عالم الأرواح، وفي هذا سر يتعلق بحد القرآن، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [المزمل: 9] ليس وجود يستحق لأن يكون معبودًا إلا هو، ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: 9]؛ يعني: فوض إليه أمرك؛ لأنه قيم بأمورك قبل شعورك بوجودك، فالآن أضارع التدبير إلى من خلقك تستريح؟
﴿وَاضْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ [المزمل: 10] القوى الجاهلة بالألأ يقوم بأمرنا، ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: 10]؛ يعني: لا تؤتهم عنك، ولا تلتفت إلى ما يقولون فاهجرهم بالقلب وخالطهم بالقالب، ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ﴾ [المزمل: 11]؛ يعني: دعني والقوى المكذبة بالوارد باللطيفة المنثرة أُولِي النعمة؛ يعني: بالاستعدادات التي أنعمنا بها عليهم، ﴿وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا﴾ [المزمل: 11]؛ أي: زمانًا قليلًا في الدنيا؛ ليزيدوا في شقاوتهم الموعودة لهم.

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا﴾ [المزمل: 12]؛ يعني: قيودًا عظامًا هي نتيجة صفة بخلهم، ﴿وَجَحِيمًا﴾ [المزمل: 12].

﴿وَعَلَمًا فَاغْصَوْ عَنَّا أَيْسًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغِيًّا ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِّنْهُنَا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ فَصَوَّرَ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَاخْتَنَتْهُ أَخْذًا وَبَيْلًا ۝ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ السَّمَاءُ مَنفُطَرَةٌ ۝ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝﴾ [المزمل: 13 - 18].

وهي نتيجة صفة حسرتهم، ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾^{١٣} [المزمل: 13]؛ هي ثمرة شجرة بغضهم، ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ [المزمل: 13]؛ هي ثمرة استهزائهم وتكذيبهم، ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ﴾ [المزمل: 14]؛ أي: تزلزلها أرض البشرية، ﴿وَالْجِبَالُ﴾ [المزمل: 14]؛ أي: قوة معدنية القلب، ﴿وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ [المزمل: 14]؛ يعني: من سطوة نزول سلطان الذكر إلى الصدر، وتسير جبال معدنية القلب كالرجل الساحل.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [المزمل: 15]؛ يعني: أيتها القوي المستكبرة إنا أرسلنا إليكم نطفة خفية لتكون شاهدة على أفعالكم وأقوالكم وحركاتكم وسكناتكم، كما أرسلنا إلى فرعون اللطيفة القلبية الغير المستخلصة رسولاً من اللطيفة السرية المزكاة ﴿فَقَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 16]؛ يعني: عصى اللطيفة القلبية الغير المستخلصة اللطيفة السرية المنذرة، ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: 16]؛ يعني: عاقبناهم عقوبة عظيمة نعرفهم في بحار الهوى، ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل: 17]؛ يعني: كيف لكم أن تتقوا من عذابنا يوم يجعل ولدان خواطركم متقين شاهدين على كفركم شمساً من أهل الوارد، إن كفرتم بالله في الدنيا بتكذيب آياته والإعراض عن اللطائف المرسلة إليهم.

﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ [المزمل: 18]؛ يعني: في ذلك اليوم لنزول جنة الوارد، وهيبة سلطان تشق سماء الصدر، ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ [المزمل: 18] بلا محالة كبنونة ذلك اليوم؛ لأن وعده صدق.

﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اخْذِلْنَا رَبِّهِمْ سَبِيلًا ۝١٤﴾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَطَّلُبُكَ أَنتَ مِن تَلْفِي الْأَيْلِ وَنَفْسُهُ وَتَلْتَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْآيِلَ وَالنَّهَارَ وَلَمْ يَكُن لَّنْ مِّنْهُ قَابَ عَطَاٍ فَافْقَرُوا مَا يَنْسَرُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ مَبِيتَكُمْ مِنْكُمْ مَرَحًا وَمَا كُنْتُمْ بِتَقَرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَمَا كُنْتُمْ بِتَقَرُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْقَرُوا مَا يَنْسَرُ مِنْهُ وَأَقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآفَرِسُوا اللَّهَ فَرَحًا حَسَنًا

(1) البحر المديد (6 / 442): وطعاماً ذا غُصَّةٍ بغض الروح عن شراب الحمرة؛ لضيق مسلكه بوجود العوائق، وعذاباً أليماً: البُعد والطرْد عن باب حضرتنا وجناب كبريائنا.

وَمَا تَقُومُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحِدُّهُ مِنْهُ أَفَلَا تَعْلَمُونَ خَيْرًا وَأَلْقِمْ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ [المزمل: 19 - 20].

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ [المزمل: 19]؛ يعني: إن هذه الآيات موعظة وتذكير لمن يشاء سبيل الهدى والإعراض عن الهوى، ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [المزمل: 19] واشتغل بذكره بكرة وأصيلًا؛ لئلا يذوق في ذلك اليوم عذابًا وبيلًا.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ [المزمل: 20]؛ يعني: أيتها اللطيفة الخفية إن الله يعلم أنك في بداية السلوك في ظلمة الليل الجلال تقوم مقام التوجه أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من القوى معك، ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [المزمل: 20] فلا بد من تحلي الجلال والجمال على وفق استطاعة القلب والروح، ﴿عَلِمَ أَنَّ لَّنْ مُحْصَوَةً﴾ [المزمل: 20] حتى لن تطيقوه، لأن القوة البشرية لا تتحمل هذه المجاهدات التي كتتم تشتغلون بها في البدايات، لأن المبتدئ الرحيل في الطريق ومباينه يظن أنه بالمعجلة وحمل الميثاق يقطعه وذلك من غاية اشتياقه وقلة معرفته بالحق، فلما سلك ووصل إلى عالم العرفان يطلع على أن كل شيء مرهون بوقت معين لا يمكن الوصول إليه قبل إيقانه، فدخل فيه الضعف الذي أشار الله تعالى إليه بقوله: ﴿وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال: 66]، ولحكمة هذا الضعف أسرار جمة مختصة بحد القرآن، ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [المزمل: 20]؛ يعني: رحمكم بالتخفيف والعفو والتقصير في القيام بمثل تلك المجاهدات العنيفة، ﴿فَاقْرَءُوا مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَبِكَوْنَ مِنْكُمْ مُّرْضًى﴾ [المزمل: 20] من تناول الحظوظ النفسية والقلبية مما لا يمكن بقاء الحقوق القلبية والروحية إلا بها، فمن عليكم من أن جاهدتم فينا وهديناكم إلى الملة الحنيفة السمحة السمية، من [قوى] صحيفة سرهم.

واعلموا «إن الدين لمتين فأوغلوا فيه برفق»^(١)؛ لأن النبات لا أرض قطع ولا ظهرًا أبقى، ﴿وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20]؛ يعني: الهوى المؤتمنة القلبية ولا الجاهلية طعام الحظوظ من عالم الشهادة ابتغاء الحقوق المودعة في

الحظوظ التي هي من فضل الله لم تفرغ لقراءة صحيفة سره، فهو معفو مغفور أن يقتصر على خمس آيات من لوح قلبه، ﴿وَأَخْرُوجُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَهُوا مَا تَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: 20]؛ يعني: القوى المؤمنة النفسية الذين يجاهدون للقوى الكافرة القلبية والمشركة النفسية، ويقاتلون القوى الشيطانية النازلة في جهنم الصدر؛ لئلا يغلبوا على القوى القلبية مغفرون وإن اقتصروا على تيسير من قرأ الآيات السرية من لوح القلب مخزون على المقابلة لما كانت القوى القلبية والسرية مجذبة على القراءة، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المزمل: 20]؛ يعني: أقيموا في مقام التوجه، وآتوا زكاة أنفسكم، وإيتاء زكاة النفس في حد المقام تطهيرها من الحظوظ بحق الذكر، ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [المزمل: 20]؛ يعني: من صلة الرحم وقرى الضيف، وصلة الرحم في هذا المقام للمسالك أن ينصح لقوى النفس والقالب بالخير، ويدعوهم إلى سبيل النجاة بحسن الخلق والمداواة والرفق بهم، وقرى الضيف هو إكرام الخواطر السرية والخفية وإكرامها حضور القلب مع الرب، وإطعامها طعام الذكر وشراب الإخلاص، ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20]؛ يعني: كل عمل يعمل هو ذخيرة مدخرة عند الله لا بد أن تجدوه؛ لأنه مستودع، ﴿هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ [المزمل: 20]؛ أي: الساعة ادخرنا فيها خير لأنفسكم وطاعة هي خير مما أفنيتم ساعاتكم بالبطالة؛ أي: ادخرتم في تلك الساعة لأنفسكم عقوبة وأعظم أجراً للعمل القلبي من العمل القلبي.

فاجتهدوا بعد تحقيق المجاهدة الصورية بالمجاهدة المعنوية؛ وهي الإخلاص في الأعمال وصدق التوجه ونفي الخواطر الرديئة، ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ [المزمل: 20] من رؤيتكم خلاصكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المزمل: 20]؛ يعني: يغفر لمن يتوب إليه بعد الاكتساب من المعاصي، ويرحم من تغلب عليه شهوته، وهو يريد أن يدفعها ولا يمكن له دفعها لغلبة قواها القلبية والنفسية، وضعف قوى قلبه ينصره بخواطر السكينة وملكية الرحمة ما لنا ذلة على صدره من عالم سره ليخرج من ضيق المجاهدة مع الشهوة إلى متسع عالم الرحمة.

اللهم اغفر خطايانا، وارحم عجزنا وتقصيرنا بحق محمد ﷺ تسليماً كثيراً وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سورة المدثر

وهي ست وخمسون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبُّكَ كَبِيرٌ ﴿٣﴾ وَيَالَيْسَ ظَنُّكَ لِلْعَالَمِينَ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَانصِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمٌ مَّهِمٌّ حَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ يَدَيْهِ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّكَ مَنَاجِرٌ رَبَّنَا عَيْنِدَا ﴿١٦﴾ سَأَرْفُقُهُ حَرْفُودًا ﴿١٧﴾﴾ [المدثر: 1 - 17].

يا أيها المنذر لا تدثر بدثار القلب، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ [المدثر: 1] من خوف وارد القلب، ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 2] قواك بأمر الرب، ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ﴾ [المدثر: 3]؛ أي: عظم الرب عما تصفه القوى الكافرة، ﴿وَيَا بَنِيكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]؛ يعني: طهر بهاء الذكر ثياب وجودك ليتمكن لك أن تعظم الرب، ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: 5]؛ يعني: اهجر الرجز بعد تطهير الثياب؛ لئلا يلوث بالخاطر الهوى، ﴿وَلَا تَمْنُنْ﴾ [المدثر: 6] بتكثير؛ يعني: لا تنذر الخلق لنفسك، ولا تنصحهم لحظك، ولا تعط مالك من المعارف الآثارية تريد به وجاهتك حتى يفيض عليك من المعارف الصفاتية، ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: 6] في نفسك عين معرفتك حتى يشرفك الله بالمعارف الذاتية، ولا تعمل لله مراقبة جهرة لتكون مخلصًا في عملك.

﴿وَلِرَبِّكَ فَانصِرْ﴾ [المدثر: 7]؛ يعني: فاصبر على كتمان الأسرار خاصة لأمر الرب وغيره على محذرات أسرار المقدسة؛ كلاً يطلع عليها الأغيار، ﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ﴾

(1) قال الورتنجي: يا أيها المدثر، أي: يا أيها الغريق في قلزوم القدم، قُمْ لدعوى محبتي، وأنذر أحبائي عن الاشتغال بغيري، وأظهر جواهر حقائق بحر غيبي للمقبلين إلينا. ثم قال على قوله: (وربك فكبير)، عن الحسين: عظم قدره عن احتياجه إليك في الدعوة إليه، فإن إجابة دعوتك ممن سبقت له الهداية مني. قال القشيري: كبير ربك عن احتياجه إلى تكبير أحد، لأن كبرياءه ذاتي له، قائم بنفسه، لا بغيره من المكبرين. والمتبادر أنه أمر الداهي بتعظيم الله وإجلاله دون غيره من سائر المنذرين، فلا تمنعه جلالة أحد من العظماء والمكبرين من التصدي للإنذار وتذكيره.

[المذثر: 8]؛ يعني: إذا نفخ في الصور التي هي كالناقور، وفي عالم الأنفس ناقور كل أحد قلبه، والنافخ فيه قوة إسرائيلية كما ذكرنا من قبل، ﴿فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ [المذثر: 9]؛ يعني: النفخ في القلب في تلك الساعة أمر عسير، ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المذثر: 10]؛ أي: على القوى الكافرة، ﴿غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ [المذثر: 10] ليس بعده عسرة رجاء اليسر.

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [المذثر: 11]؛ يعني: أيتها اللطيفة الخفية المنذرة ذرني ومن خلقت من القوى وحيداً من غير شريك، ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ [المذثر: 12]؛ يعني: جعلت له استعدادات كثيرة، وأعطيته آلات وأدوات لأجل الكسب، ﴿وَبَيَّنَّ شُھُودًا﴾ [المذثر: 13]؛ يعني: بتتائج شاهدين لها مأمور بأمرها معينين على كسبها، ﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ [المذثر: 14]؛ يعني: بسطت له بساط العيش على أحسن وجه خيراً من لطائف النباتات والحيوانات العلوية والسفلية، ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ [المذثر: 15] بعناده وكفرانه؛ يعني: ﴿كَلَّا﴾ [المذثر: 16]؛ أي: ليس الأمر كما ظن، ﴿إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَيْنِدَا﴾ [المذثر: 16] كما بينا له أنه عائد اللطيفة المنذرة والآية البينة معاندة جحوداً وإنكاراً ﴿سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا﴾ [المذثر: 17] سأكلفه اليوم مشقة دائمة صاعدة أبد الآباد.

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ ۝ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ۝ ثُمَّ قُلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ۝ ثُمَّ نَظَرَ ۖ ۝ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ ۖ ۝ وَاسْتَكَبَرَ ۖ ۝ فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا بَرٌّ يُؤْتَرُ ۖ ۝ إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ ۝ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۖ ۝ وَمَا أَنتَ لَهُمْ سَافِرٌ ۖ ۝ لَا نَبِيَّ وَلَا نَذَرَ ۖ ۝ لَوْلَا نُبَشِّرُ ۖ ۝ لَوْلَا نُبَشِّرُ ۖ ۝ عَلَيْنَا تِسْعَةُ عَشْرَ ۖ ۝﴾ [المذثر: 18 - 30].

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾ [المذثر: 18]؛ يعني: القوى الكافرة إذا فكرت في حقيقة الوارد ما تنطق به اللطيفة المنذرة، وقدر في نفسه أن يؤمن بها نطق اللطيفة، ثم فكرت في ترك اختيارها وتسليمها اللطيفة، وترك مشتبهاتها قدرت تقدير أسوء وأنكرت الآية البينة، ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ [المذثر: 19]؛ أي: طرح عن حضرة الحق، ﴿ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ [المذثر: 20] على طريق التعجب؛ يعني: بعدما علم وذاق حلاوة الوارد كيف قدر نفسه إنكاره، ﴿ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ [المذثر: 20] ثم لعن وطرح كيف قدر في نفسه إنكار الآيات البينات بعد مشاهدتها.

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المذثر: 21]؛ أي: نظرة القوة الكافرة على ترك هواها، ﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾ [المذثر: 22]؛ أي: عبس وجهها على ما فكرت في ترك هواها وتسليمها اللطيفة، ﴿وَبَسَرَ﴾

[المذثر: 22]؛ أي: كره كراهة شديدة في قبول ما تنطق به اللطيفة، ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ﴾ [المذثر: 23]؛ أي: تولى عن قبول الحق، ﴿وَاسْتَكْبَرَ﴾ [المذثر: 23]؛ أي: أبى أمر الحق استكباراً بنفسه بأنه كيف يكون تبعاً لغيره، ﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ [المذثر: 24]؛ أي: ليس هذا الوارد الذي يرد على اللطيفة المنذرة إلا سحر يروى عن شجرة قواها، ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المذثر: 25] يقول من تلقاء نفسه، وألقاه قواها الساحرة له.

﴿سَأُضْلِيهِ سَقَرَ﴾ [المذثر: 26]؛ يعني: القوة الكافرة لسوف أصليها في سقر قالبها، وهو اسم من أسماء جهنم التي تتعلق بالقالب، ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ﴾ [المذثر: 27]؛ يعني: سقر قالب جهنم عمة بنيران البغض والكبر وحب الشهوات، ﴿لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾ [المذثر: 28]؛ أي: لا تبقى أهلها أحياء ولا تذرهم أمواتاً، ﴿لَوْ آخَتْ لِلْبَشَرِ﴾ [المذثر: 29] مغيرة لوجه البشرية حتى يصير مكدرًا صبورًا، وتلوح له هذه الحالة ويشاهد وجهه عيانًا، ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المذثر: 30] من القوى العنصرية إذا ضربت أربعة في أربعة يحصل ستة عشر، وخاصية المعدنية والنباتية والحيوانية على هذه الستة تسعة عشر من قواها، وخواصها في صورها هائلة موكلة ليشعلوا نيرانها ويعذبوا فيها أبد الأباد.

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَقُولُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ وَالْكَافِرُونَ مَا آتَا اللَّهُ بِهِنَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَزَالُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَهِى إِلَّا ذِكْرُنَا لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا تَجَنَّى ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَتَفَرَّ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَآخِذَةٌ بِالْكَفْرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لَمَن شَاءَ مِنكُمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾﴾ [المذثر: 31 - 37].

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ [المذثر: 31]؛ يعني: كانوا مأمورين بأمور بامر الله غالبين على الهوى الجسماني غير مغلوبين، ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المذثر: 31]؛ يعني: فتنهم بقواهم وبعدد قواهم الذين ظنوا أن يقدرُوا على غلبتهم لقلة عددهم، وما ظنوا أن قواهم كانوا قالمين بهم واليوم غالبون بامر الرتبة عليهم، ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المذثر: 31] عدتهم بما أوتوا من علم الوارد، ﴿وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المذثر: 31]؛ يعني: يزداد إيمانًا من شاهد هذه القوى في

نفسه، وعلم عددها إذا جاء الوارد ويئن هذه الأعداد كما هي إيماناً مشاهدياً على إيمان مكاشفي، ﴿وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [المذثر: 31] ألا يشكون فيما جاء به الوارد ونطقت به اللطيفة المنذرة يعلمهم بما في كتابهم مسطوراً، ﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [المذثر: 31]؛ أي: القوى المنافقة التي ما طهرت بقاء الوارد باطنها، ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ [المذثر: 31] والقوى المنكرة للوارد واللطيفة المنذرة، ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ [المذثر: 31]؛ يعني: أي شيء أراد الله بهذا المثل؟ أي: لا تحقق لعدتهم بل هو مثل ضربه لمعنى خاص لا يتعلق بسقر، ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [المذثر: 31]؛ يعني: الله أعلم باستعداد كل أحد من الخلق فمن شاء أن يكون مظهرًا لقهره واستعداده لائق بأن يكون مضل قهره يضلّه، ومن شاء أن يكون مظهرًا للطفه واستعداده قابل للطف يهديه، ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المذثر: 31] وما يعلم بالقوى التي خلقها في مملكتك إلا هو، ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ [المذثر: 31]؛ يعني: ذكر النار والسقر؛ لأجل الموعظة ليتعظ ويذكر أهوالها وينب إلى الله ويخافها.

﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾ [المذثر: 32] هذا قسم يقول حقًا وحق اللطيفة الجمالية الطالعة في القلب، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ [المذثر: 33] وحق اللطيفة الجلالية المستكنة في القالب، ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾ [المذثر: 34] وحق اللطيفة الحاجزة بين بياض الجمال وسواد الجلال التي أودعناها في الصدر والألوان، التي يشاهد السالك المبتدئ بعد خروجه عن ظلمات القالب ألوان هذه اللطيفة المستودعة في الصدر، ﴿إِنَّهَا لِإِخْدَى الْكَرِّ﴾ [المذثر: 35] جواب

(1) البحر المديد (6 / 452): لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين فإذا سمعوا مثلها في القرآن تيقنوا أنه مُنَزَّل من عند الله، وهو متعلق بالجعل المذكور، أي: جعلناهم كذلك ليكتسبوا اليقين بنبوته صلى الله عليه وسلم، وحيث في القرآن، لموافقة لما في كتبهم، (يزداد الذين آمنوا) بمحمد صلى الله عليه وسلم (إيماناً) لتصديقهم بذلك، كما صدّقوا بسائر ما أنزل، فيزيدون إيماناً مع إيمانهم الحاصل، أو: يزداد إيمانهم تيقناً لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم، (ولا يرتاب الذي أوتوا الكتاب والمؤمنون)، تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيثار، ونفي لما قد يعتري المستيقن من شبهة ما، وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في الارتباب، حيث لم يقل: ولا يرتابوا؛ للتنبيه على تباين النفيين حالاً، فإن انتفاء الارتباب عن أهل الكتاب عما ينافيه لما فيه من الجحود، وعن المؤمنين لما يقتضيه من الإيثار، وكم بينهما؟ والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدث؛ للإيذان بشاغلهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخهم في ذلك.

القسم؛ يعني: بحق هذه اللطائف إن سقر لأحدى الكبر؛ أي: آية من آياتها الكبرى.
﴿تَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ [المذثر: 36]؛ يعني: هي منذرة للقوى البشرية، ﴿لِيَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المذثر: 37]؛ يعني: هذه نذيرة لمن شاء منكم أن يتقدم إلى معصية أو يتأخر عن طاعة، وبعبارة أخرى أن يتقدم إلى الحق أو يتأخر عن الحظ.

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ [٢٨] ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ [٢٩] ﴿فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَلُونَ﴾ [٣٠] ﴿عَنِ الْمُتَجَرِّبِينَ﴾ [٣١] ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ [٣٢] ﴿قَالُوا لَوْ نَكُنَّ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ﴾ [٣٣] ﴿وَلَوْ نَكُنَّ نَفْسًا مِّنَ السَّائِغِينَ﴾ [٣٤] ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [٣٥] ﴿وَكُنَّا نَكُذِّبُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [٣٦] ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [٣٧] ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [٣٨] ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُبْرِضِينَ﴾ [٣٩] [المذثر: 38 - 49].

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ [المذثر: 38]؛ يعني: لا شك ولا شبهة أن كل نفس كسبت شرًا فهي رهينة به، وكل نفس كسبت خيرًا فهي رهينة به، وليس لكل نفس إلا ما كسبت، ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ [المذثر: 39] هذا استثناء من رهينة بكسب اللوم؛ يعني: يغفر الرب لم أصحاب اليمين؛ لأنهم اتكلوا على فضل الله بصدق القلب لا باللسان، فإذا صدرت عنهم لمة بشرية فلما يخلص البشر عنها يغفرها ربه بما وقر في قلبه من تصديق ذلك اليوم، وإقراره بالوارد وإيمانه بالجزاء، ويدخلهم الله ﴿فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ [المذثر: 40-42]؛ أي: ما أدخلكم في سقر مستهزئًا بهم.

﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ﴾ [المذثر: 43]؛ أي: لم نكن من المطيعين بالجوارح الظاهرة، ﴿وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [المذثر: 44]؛ أي: أطعمنا خاطر السكينة من طعام الذكر، ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [المذثر: 45]؛ يعني: نخوض مع القوى المرباة بالباطل في أباطيلهم، ﴿وَكُنَّا نَكُذِّبُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [المذثر: 46]؛ يعني: كنا غير مصدقين بيوم الجزاء، ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [المذثر: 47]؛ أي: الموت وكشف غطاءنا فكاشفنا وشاهدنا بعد كشف الغطاء ما يكذب، والسالك يشاهد بالموت الاختياري كل ما ذكرته في جميع الكتاب مشاهدة يقين، ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المذثر: 48]؛ يعني: بعد الموت الاضطراري لا ينفع لمن مات غافلًا عن حقيقة الآيات منكرًا إياها شفاعة الشافعين.

﴿فَمَا لَهُمْ حَنِ التَّذْكِيرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المذثر: 49] نصب على الحال كونهم معرضين عن موعظة الوارد وعن اللطيفة الواعظة المنذرة لهم بالوارد الذي يرد على قلبه في الحق.

﴿كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ قَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةٌ ﴿٥٢﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ عَلَانِيَةً تَذَكُّرٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾﴾ [المذثر: 50 - 56].

﴿كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * قَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المذثر: 50-51] شبههم بالحر لجهلهم، وبالمستنفرة لتنفّر طبعهم عن حمل الأمانة؛ يعني: القوى الجاهلة يهربون من سلطة قوى الواردة كما تهرب الحر من الأسد، ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾ [المذثر: 52]؛ يعني: القوى القلبية والنفسية يريدون أن يرد عليهم الوارد كما يرد على القلب ليؤمنوا، ولا يعلمون أن ليس لهم طاقة سماع ما في الوارد على لسان اللطيفة المنذرة، فكيف يطيقون حمل قوة الوارد؟

﴿كَلَّا﴾ [المذثر: 53] لا يؤتون الصحف، لأنهم ملوثون بأقذار اللطيفة، ﴿بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ [المذثر: 54]؛ هو التمني أيضا يلقي الشيطان فيهم ليزداد لهم إنكار الآخرة، لا يتمنون الوارد أن يرد عليهم ليؤمنوا، بل يكذبون الوارد ووجود الآخرة ولا يخافون منها، ﴿كَلَّا﴾ [المذثر: 53]؛ أي: حقا، ﴿إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ [المذثر: 54]؛ يعني: الوارد تذكرة وموعظة، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ [المذثر: 55] واتعظ به، ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [المذثر: 56] وما يتعظون بالوارد إلا من شاء الله هدايته وجعله مظهرًا للطفه؛ لينفي عن الباطل وجوده، ويستغفر ربه في كل حال ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى﴾ [المذثر: 56]؛ يعني: الله أهل أن يتقي من عارمه، ويخاف من نعمته، ﴿وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المذثر: 56]؛ أي: أهل لمن يتوب إليه ويستغفره أن يتوب عليه ويغفر له.

اللهم اجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة بحق محمد ﷺ وعلى آله وصحبه والبررة وعلى التابعين لهم بإحسان المقتفين أثره.

سورة القيامة

مكية وهي أربعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝١ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ أَلَمْ تَحْسُبِ الْإِنْسَانَ أَنْ تُجْمَعَ عِظَامُهُ ۝٣ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝٤ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝٥ يَسْتَلْ لِيَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ ۝٦ فَافْزُقِ الْبَصَرَ ۝٧ وَخُفِّ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَلَمْ أَكُنْ مِنَ الْمَعْرُوفِينَ ۝١٠﴾ [القيامة: 1 - 10].

يا صاحب النفس اللوامة ويا أيها السائل عن يوم القيامة ما أعددت له من الكرامة؛ لأنه يوم مكرم، بحيث صار محلاً للقسم كما قال في كتابه المعظم: ﴿لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝١ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢﴾ [القيامة: 1-2]؛ أي: أقسم بهما والسر الذي قرنهما أن كل من وصل إلى قيامته اليوم تصير نفسه الأمانة لوامة، بحيث تلوم صاحبها في كل حركة وسكون يصدر منه على خلاف أمر الحق، ولا تحسب أن القيامة بعيدة عنك، بل لو كشف الغطاء غطاؤك لشاهدت القيامة أقرب إليك من شراك نعلك، ولوامتها دالة على ظهور نور القيامة في باطنك، وهذه الملامة تنفع لصاحبها ما دامت معها آلات الكسب لتعتذر وتتوب إلى الله، فأما بعد نزع الآلة عنها لا تنفع ملامتها إلا ندامة وحسرة وعذاباً، والنفس المؤمنة اللوامة تلوم صاحبها في الدنيا، والنفس الكافرة اللوامة تلوم صاحبها في العقبى.

﴿أَلَمْ تَحْسُبِ الْإِنْسَانَ أَنْ لَنْ نُجْمَعَ عِظَامُهُ ۝٣﴾ [القيامة: 3]؛ يعني: يظن الإنسان أنا لا نقدر على جمع العظام البالية بعد تفرقها، أما ترى في المغناطيس الذي خلقناه في الدنيا وهو حجر جسماني ظلماني وأودعنا فيه خاصية جذب المتفرقات وجمعها، ومثاله يئن في عالم الشهادة إذا سحق الحديد سحقاً وتفرق أجزاءه في حائط ثم أقيم المغناطيس على رأس الحديد المسحوق المتفرق، كيف يجمع المتفرقات بقدرتنا وبضم بعضها إلى بعض؟ فما ظن الكافر بالروح الإنساني وخاصيته إذا أمرنا أن ينظر إلى أجزاء قلبه المتفرقة لا يقدر أن يجمعها، وخاصية الروح الإنساني اللطيف العلوي لا يكون أقل من الحجر الجسماني الكثيف السفلي.

﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝٤﴾ [القيامة: 4] معناه بلى قادرين على جمع العظام

عذابي ما دخلتم فيه وما اشتغلتم بعمارتها، فاليوم لا حصن لكم ولا حرز ولا ملجأ، أما تعلمون أن الله تعالى قال في كتابه: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: 50]، فلما فررتم إليه في دنياكم من أعادي شيطانكم وهواكم، ووافقتكم أعداءكم وخالفتم مولاكم فليس لكم اليوم المفر.

﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ [القيامة: 12]؛ يعني: مستقر الخلق ومرجعهم إلى ربهم كما يقول: ﴿إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَى﴾ [العلق: 8] إلى ربك المنتهى، ﴿يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: 13] من عمل صالح أو فاسد، وبعبارة أخرى بما قدم لنفسه من مكتسباته وبما أخر لورثته من مخلفاته المنحة للورثة والمحنة له، ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بِصِيرَةٍ﴾ [القيامة: 14]؛ لأن جوارحه وحواسه عددوا أعماله خيرا كان أو شرا، فإذا كشف الغطاء في ذلك اليوم حُددَ بصره ووجد جميع أعماله حاضرة عنده.

﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾ [القيامة: 15]؛ أي: لو أرخى ستور قلبه فهو بنور قمر قلبه وضياء شمس روحانيته يشاهد في ذلك اليوم مكتسبات لا تستر ستور قلبه، ولا يخفى خلف ستور الاستعدادات الجسمانية عمل أعماله؛ لأن القوى الجسمانية والروحانية كانوا شاهدين عليه بما عمل في دار الكسب، ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة: 16] أيتها اللطيفة المبلغة لا تحرك بالوارد لسانك لتعجل بالوارد ويجذب الوارد إليك بالعجلة؛ لأن العجلة من الشيطان؛ يعني: اترك اختيارك وألقي سمعك، ولا تحرك لسانك عند نزول الوارد، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ [القيامة: 17]؛ يعني: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل ورود الوارد، فكلما أنا أنزلناه من غير شعورك واختيارك فعلينا أن نجمله في صدرك، ونيسر على لسانك قراءته.

﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: 18]؛ يعني: إذا أنزلناه فاسمع ثم اتبع قراءته، ولا تعجل ببيانه، ولا تقل من نفسك معناه، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 19] فكلما إنا أنزلنا الوارد فعلينا أن نبين عليك معناه ونيسر على لسانك بيانه، ﴿كَلَّا﴾ [القيامة: 20]؛ أي: حقا لا ينفع البيان لمجيء الدنيا؛ لأنهم ﴿بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ [القيامة: 20-21] هم يحبون الشهوات العاجلة لنفوسهم ولا يصبرون على تركها، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وهم القوى القلبية والنفسية الغالبة على القوى الروحانية

واستردافها للهوى.

﴿وَجُودُهُ يُؤَمِّنُكُمْ فَاِخْرَءُ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَجُودُهُ يُؤَمِّنُكُمْ بِأَيْسَرَةٍ ﴿٢٤﴾ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ
الْثَّرَاقَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالتَّفْتُّ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَى رَبِّكَ يُؤَمِّنُ السَّاقُ ﴿٣٠﴾
[القيامة: 22 - 30].

﴿وَجُودُهُ يُؤَمِّنُكُمْ فَاِخْرَءُ﴾ [القيامة: 22]؛ يعني: إذا برق البصر يرى وجوهاً مسرورة
منظرة منعمة بمشاهدة جمال وجه الرب، ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: 23] بلا حجاب كلما
ينظر إلى نصارة وجه الناظر وقرارة عينه وحق لها تنظر وتفر، وكلما تزيد نصارة الوجه
وقرارة العين يتنعم بمشاهدة جمال وجه الرب أكثر من الأول؛ لأن حسن جماله بلا نهاية،
والناظر بقدر قرارة عينه يقدر أن يشاهد ذلك الجمال، فكلما يزداد قربه يزداد حسن جماله في
نظره ولأجل هذا لا يستريح الواصلون من العمل بعد وصولهم إلى الأصل و﴿لِيُثْلِ هَذَا
فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ [الصافات: 61]، وعلى هذه المشاهدة ﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾
[المطففين: 26] فعلاية الواصل إلى هذا المقام في الدنيا زيادة عطشه عند شرب ماء
مشاهدته، فكلما يزداد عطشه إلى أبد الأبد، وسر هذا الحرف يتعلق بحد القرآن، فاجتهد
في أن تصل إلى هذه الكرامة العظيمة في الدنيا؛ لأن استيفاء حظك منها مع الآلات
والأدوات يزيد نفعاً فما يرى بعد نزع الآلات والأدوات.

﴿وَوُجُودُهُ يُؤَمِّنُكُمْ بِأَيْسَرَةٍ﴾ [القيامة: 24]؛ أي: عابسة كالحلة مفتحة قبيحة مكدره من
سوء أفعالهم، وقبح أفعالهم، وكدورة أخلاقهم، ﴿تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ [القيامة: 25]
يظن أحد إن أراها أن إصابتها واهية، وهو بنفسه رأى وجهه ويتألم من مشاهدة وجهه
القبيح العابس، ولا بد له من مشاهدته؛ لأنه كسبه لنفسه بنفسه، وهو غمر غائب عنه
لمحة، بل صار عين وجوده القبح والالم، وهذا من العذاب الأليم نعوذ بالله منه.

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي﴾ [القيامة: 26]؛ يعني: حقاً إذا بلغت روح كل واحد
ترقونه، ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ [القيامة: 27] ولا راق له إلا الحق، ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾
[القيامة: 28] ويتيقن صاحبه بأن لا راق له، وإن لا بد له من فراق الدنيا وهجرانها،
﴿وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ [القيامة: 29]؛ يعني: من الهيبة والشدة المتتابعة، وهذه حالة
سيشاهدها السالك في أثناء سلوكه وقت ظهور قياسته، واشتغاله بها لا يعنيه في اليوم

الذي وقعت له هذه الواقعة وهذه من أصعب الحالات، فينبغي للسالك إذا رجع في واقعه يستغفر عما كان عليه قبله.

﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ [القيامة: 30] لا ينفع لف الساق بالساق عن ساقه إلى ربه؛ لأن حضرة الرب مرجع الكل يساق الناس إليه شاءوا أم أبوا.

﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ [٣١] وَلَكِنْ كَذَّبَ وَقَتَلْ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣٣﴾ أَوَلَمْ لَكَ قَاوُلٌ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوَلَىٰ لَكَ قَاوُلٌ ﴿٣٥﴾ أَتَجَسَّبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَبْرُكَ سُدى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنٍ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَعَمَلَيْنَهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ ﴿٤٠﴾ أَنْ يُخَوِّعَ لَكَ لَوْ أَنَّ ﴿٤١﴾ [القيامة: 31 - 40].

﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ [القيامة: 31]؛ يعني: القوى الجاهلة الكاذبة لا صدقت اللطيفة المبلغة، ولا صلت في دار الكسب بالقالب، ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [القيامة: 32]؛ يعني: كذبت الوارد وتولت عن صاحب الوارد، ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ [القيامة: 33]؛ يعني: ثم ذهب إلى القوى القالبية والنفسية تنجر من حصول شهواتها العاجلة، واستيفاء حظوظها عن القوى العلوية على وفق هواها.

﴿أَوَلَىٰ لَكَ قَاوُلٌ﴾ [القيامة: 34] التفاف الساق إلى الساق في هذا اليوم، ﴿ثُمَّ أَوَلَىٰ لَكَ قَاوُلٌ﴾ [القيامة: 35] يسود الوجه وبالمالك بمشاهدته ﴿أَتَجَسَّبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَبْرُكَ سُدى﴾ [القيامة: 36]؛ أي: ظن الإنسان الغافل عن الله تعالى ركه من جميع المفردات العلوية والسفلية، وجعله مختاراً في إرادته في الدنيا أن يتركه جهلاً، وكان خلقه عبثاً، ﴿أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنٍ﴾ [القيامة: 37]؛ يعني: في بدء خلقته كان نطفة من مني يعني من القوة الفاعلة الملقية إلى القوة القابلة، ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ [القيامة: 38] في تعليق النطفة المنتشرة في القوة القابلة حتى صارت مستحقة لنفخ الروح فيها، فلما نفخ فيها وتمت خلقته ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ [القيامة: 39] من هذه النطفة التي صارت خلقته علقه، ثم صارت مضغة مخلقة وغير مخلقة لنفخ الروح، فاستوت خلقتها وتمت بنيتها، فخلقنا من هذه القوى الفاعلة والقابلة ليظهر منها المشايخ الباقية المدركة المنعمة والمتألمة، وجعلناها مظاهر لطفنا وقهرنا.

(1) إلى الله وإلى حكمه يُساق، لا إلى غيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهو مصدر: ساقه مساقاً.

﴿النَّاسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُجِيبَ الْمَوْتَىٰ﴾ [القيامة: 40] أليس الذي عمل هذه الأعمال في نطفة، وخلق صاحب النطفة بإرادته كما شاء مما يشاء يقدر أن يجيب القوى الميتة القلبية والنفسية غير المدركة بنتائجها الباقية وبما كسبت من الآلام الدائمة، بلى قادر على أن يجيب الموتى في الدنيا قبل نزع الآلات والأدوات منها لتعذر عن السيئات، وتتوب إلى خالق السماوات والأرض، وتحيا بعد نزع الآلات حياة طيبة أبد الآباد، وقادر على أن يجيب الموتى العقبي بعد نزع الاستعدادات لتشقى في الآخرة أبد الآباد ونحدد على ذلك؛ لأننا شاهدنا في أنفسنا وفي أنفس غيرنا مما أرسلهم الله إلينا لنداويهم فداويناهم وأحياهم الله تعالى، وشاهدوا كل الذي كتب في هذه السورة مشاهدة إيقان عيان عن غير ظن وحسبان، وصار إيمانهم الغيبي الذي يخبر الله عنهم في كلامه بقوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: 3] إيماناً شهودياً وعبانياً ذوقياً أظهر من فلق الصبح.

ونسأل الله الثبات على هذه الطريقة النفسية الصفية المنسوبة إلى الصوفية حق
المات، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لواء سيد السادات ﷺ وعلى
آله أصحاب الكرامات، وأصحابه أهل المدرجات، والتابعين
لهم بإحسان السالكين جميع المقامات الشاهدين في كل
مقام من المقامات آياته البينات
صلاة خير منقطعة أبد الآباد

أمين أمين أمين.

سورة الدهر

(الإنسان)

مدنية وهي إحدى وثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّئًا بَصِيرًا ۝٢ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَكَنًا مَلَكُوتًا وَأَقْلَلْنَا وَبَعِيدًا ۝٤ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥﴾ [الإنسان: 1 - 5].

أيها الذاكر هل أتى عليك حين من الدهر في الذكر كان لم يكن شيئًا مذكورًا ولم يكن شيئًا مذكورًا، ولو لم يكن هكذا لن يصح منك الذكر؛ لأن من خاصية الذكر نسيان غير الحق كما يقول في كتابه ﴿وَإِذْ كُتِبَ عَلَيْكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24]؛ أي: نسيت سوى الرب إما تقرأ كلام الرب حيث يقول: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾^(١) [الإنسان: 1]، وهذا الحال يظهر على الذاكر الذي يسلك في مرتبة آدم عند

(١) قال سيدنا البيطار: اعلم - رحمك الله - أن ﴿الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: 1، 2]، للإنسان قبل خلق الإنسان ثم ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ [الرحمن: 3، 4]، والقرآن الجامع لكتاب الوجود الإلهي خلق رسول الله ﷺ الموصوف بالعظمة الإلهية، فتعليم القرآن له هو تعلمي الأحدية، وفي هذا التعلمي لم يكن شيئًا مذكورًا مع الأحدية الغنية بأحدية ذاتها عن العالمين، وإتيان الحين من الدهر عبارة عن انفراد الأحدية بذاتها بذاتها بتجلي أحدي هو عين ذاتها، واندراج كل شيء بتلك الأحدية عبر عنه بتعليم الرحمن القرآن وبأحسن تقويم، وخلق الإنسان هو الرد، أي: التنزل من أسفل سافلين؛ لأن الصورة الإنسانية وفق كمال الوجود مفتاحًا ومغلاقًا، وهذا المعنى هو مراد سيدي عبد السلام بن مشيش رحمه الله بقوله: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار.. إلى آخر ما قال. وقال فرد زمانه وغوث أوانه سيدي محمد وفا قدس الله سره: قلب القطب هو اسم الله الأعظم، ووجه ذاته الأكرم الذي قام به الخلق والأمر وعليه مدار السر والجهر، وكل قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابعه كقلب واحد، فهم ألسنته الناطقة، وكلما به الصادقة وأقلامه الفاتقة والرائقة، ولو برز جامع عالم القدرة يفسد نظام عالم الحكمة، ﴿وَلَيْكِن يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: 27]. انتهى كلامه.

غلبة سلطان ذكر الحق على طينة قلبه، فتلاشى الطين من الطينة الطينية، وينفذ نور الذكر الحقيقي في أجزاء وجوده وعند مجيء الحق زهوق الباطل، كما قال في كلامه: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81]، فلما يزهد الباطل بصير اللطيفة مستحقة؛ لينفخ الروح القدسي الإضافي فيها، فإذا نفخ فيها صار السالك آدم وقته وإنساناً كاملاً في مرتبة البياض والسواد.

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الإنسان: 2]؛ أي: من نور نطفة الولاية في هذه المرتبة ﴿أَمْشَاجٍ﴾ [الإنسان: 2] مختلطة بنور النبوة ونور الحق، ونور الربوبية في رحم الإرادة، ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ [الإنسان: 2] بالإصدار التي جمعناها جبراً في قلبه، وأمرناه بمحافظه

واعلم - رحمك الله - أن القطب مظهر الأخلاق المحمدية بحسب استعداد واستعداد وقته وزمانه، فهو في كل زمان مظهر محمدي كامل؛ لأن خلق رسول الله ﷺ هو القرآن، والقطب مظهر ذلك الخلق الذي هو القرآن، وأما قلب القطب الذي قال عنه سيدي محمد وفا بأنه اسم الله الأعظم ووجه ذاته الأكرم، فهو السراج المنير الذي هو قلب القرآن يس، وهو النور المحمدي الذي هو الحقيقة الإنسانية المحمدية التي علم الرحمن: أي: تجلي الرحمن على تلك الحقيقة بكنه ذاته التي هي مدلول جميع ما في القرآن قبل خلق صورة الإنسان، فهي غيب القطب، والقطب الذي هو المظهر المحمدي الكامل في وقته هو شهادة ذلك الغيب، وذلك الغيب هو الإنسان الذي ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ بل كان الله، ولم يكن شيء، والشيء المذكور هو المظهر، وفي حضرة الأحدية لا يمتاز مظهر عن مظهر، قال الشيخ الأكبر ﷺ بلسان تلك الحضرة:

وسوانا ماتم أين الظهور لو ظهرنا للشيء كان سوانا

واعلم أن القطب هو فجر الشهادة للبيالي الغيب العشر الخمسة بشرية والخمسة ملكية وتلك الليالي العشر محمد ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر المذكور في آية: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبا: 38].

وقد أخبر القطب سيدي أبو الحسن الشاذلي ﷺ أنه كان يقوم في أبحر عشرة، وهي العشرة التي ذكرناها، وقال أبو الحسن الشاذلي: للقطب خمس عشرة كرامة فمن ادعاها أو شيئاً منها فليبرز أن يمدد الرحمة والعصمة والخلافة والنيابة، ومدد حملة العرش العظيم، ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة الصفات، ويكرم بكرامة الحكم والفصل بين الموجودين، وانفصال الأول عن الأولى، وما اتصل عنه إلى انتهاء، وما ثبت فيه، وحكم ما قبل وحكم ما بعد وحكم من لا قبل له ولا بعد، وعلم البدء وهو: العلم المحيط بكل علم، وبكل معلوم بدءاً من السر الأول إلى انتهاء، ثم يعود إليه. انتهى كلامه ﷺ. ولا يخفى أن طلسم هذا الكثر لا يحله إلا من تحقق بما تحقق به أبو الحسن الشاذلي ﷺ.

الأضداد ومخالفة هواهم، ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا﴾ متصفاً بصفة سميع الحق ﴿بَصِيرًا﴾ [الإنسان: 2] متصفاً بصفة بصره، ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [الإنسان: 3] بعد إعطاء هاتين الصفتين إياه؛ يعني: سبيل المحق الباطل، ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: 3] نعمتنا وهذه الهداية تمام أمر الابتلاء، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: 42].

﴿إِنَّا أَخَذْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ [الإنسان:4]؛ يعني: هيأنا للكافرين، فمنها: سلاسل التمني والحرص؛ بحيث لو كان له واديان من ذهب لا بتغنى ثالثاً، ولا يملأ جوفه إلا التراب وأغلال البخل وسعير الحسد، ويترنا لهم كسب السلاسل والأغلال والسعير ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ [الإنسان:5]؛ يعني: إن الشاكرين نعمنا يشربون من كأس استعدادهم التي كان مزاجها كافوراً؛ يعني: طينة الكأس ممن وجه بكافور الجمال صورة والجلال معنى، والمسك جلالي في الصورة والكافور جمالي في الصورة، وفي بيان هذا السر لطيفة، لو بحث بها لاستباح العوام سفك دم، وإن كان من بطن القرآن فطويت صحيفتها.

﴿عَمَّا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَتُطْعَمُونَ
الطَّعَامَ عَلَى حُبٍّ مِمَّنْ كَرَّمُوا ﴿٨﴾ إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لِيُؤْفَقُوا قَوْلًا يُلْتَمَسُ فِيهِ جُزَاءٌ وَلَا تَشْكُرُوا ﴿٩﴾ إِنَّمَا تَقَدِّمُونَ زِينَتَكُمْ يَوْمًا
عَبَّوْا قَطْرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرًا وَمَرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾
لَشَّكِينٍ فِيهَا صُلَى الْأَرْبَابُ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَتَا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴿١٣﴾﴾ [الإنسان: 6 - 13].

﴿عَيْنًا﴾ [الإنسان:6]، والأصح أن يكون نصبًا على الملاح يعني: أعني عينًا
﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان:6]؛ وهي عين المعرفة يشرب بها عباد الله بعد كأس
الاستعدادات التي ﴿كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ [الإنسان:5] يطفى نيران الشهوة والغضب
والبغض والكبر، وأخواتها الحاصلة من امتزاج القوى غير المزكاة بعضها ببعض،
والشراب المصبوب في ﴿كَأْسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ [الإنسان:5] من حبّ الجلال
المعنوي، وعين المعرفة الحاصلة عند التجليات الجلالية المعنوية ﴿يُفَجِّرُوتَهَا تَفْجِيرًا﴾
[الإنسان:6] كلها أخذوا من العين يريد انفجار العين، ويمشي معهم حيث مشوا في عالم

الآثار والأفعال والذات.

﴿يُوقُونَ بِالنَّذِيرِ﴾ [الإنسان:7]، هؤلاء العباد الشاكرون أوفوا بنذرهم في دار الكسب، ونذرهم ألا يشتغلوا بذكر غيرنا ولا يلوثوا ألسنتهم بذكر غيرنا وهم، ﴿رَجَالٌ لَا تُلِهِمُ بَيْعٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور:37]، مشغولون بذكر الحق مؤتمرون بأمره حيث قال ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة:152]، فذكروه حتى صاروا مذكورين له بعد أن كانوا ذاكرين ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان:7]؛ يعني: تبلى السرائر، ويطير عمل كل امرئ بصاحبه إلى مستقره الذي عمد به صاحب العمل بعمله في دار الكسب، ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [الإنسان:8]؛ يعني: على محبة الحق لا من خوف العقوبة، ولا رجاء الثواب والجزاء، ﴿مُسْكِينًا﴾ [الإنسان:8]؛ يعني: خاطر السكينة، ﴿وَيَتِيمًا﴾ [الإنسان:8] خاطر القلب، ﴿وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان:8]؛ يعني: خاطر الروح يطعمون هذه الخواطر الذكر على محبة المذكورة خاصة غير متوقعين جزاء ولا شكورًا.

﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِيُوجِهَ اللَّهُ لَا نُريدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان:9]، ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ [الإنسان:10]، إنا نخاف من اللطيفة الربوبية السكينة في قالبنا يومًا أظلم فيه شمس الروح، وقمر القلب وكوكب الحواس، ونجوم القوى فصار يومًا عبوسًا على صاحبه، وهذا يشاهد وقت تقرر ذكر الرب عن القلب الغافل عن الرب، وفي ذكر القمطرير شدة الكرب، وهو عند تقرر القلب السليم عن الذكر الذي يجري على لسان ملوث بالغيبة، والكذب والفحش، وما لا يعنيه ﴿فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ [الإنسان:11]؛ لمخافتهم من ذلك اليوم والتجائهم إلى الحق بصدق النية، ﴿وَلَقَّاهُمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الإنسان:11]؛ يعني: نصارة وجوه أحوالهم، ومسرة في قلوبهم وأسرارهم، ﴿وَجَزَّاهُمُ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الإنسان:12] مكابدة أنفسهم وجهادهم الأعداء يعني: القوى القلبية والنفسية حتى إطعامهم المسكين، واليتيم والأسير، ﴿جَنَّةٍ وَخَرِيرًا﴾ [الإنسان:12] جزاء النفس الجنة وجزاء القلب الحرير يعني: القوى القلبية والنفسية الصابر على ترك مشتهاها لوجه الله، ﴿مُتَكِينِينَ فِيهَا﴾ [الإنسان:13] نصب على الحال ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ [الإنسان:13]؛ أي: على أرائك الرحمة، ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾ [الإنسان:13]؛ يعني: حرًا وبردًا؛ لأنهم كانوا معتدلين في الأمزجة في دار

الكسب ثابتين على الصراط المستقيم غير ذائقين إلى طرفي الإفراط والتفريط.

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ (١٤) ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِمِائِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ (١٥) ﴿قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ (١٦) ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ (١٧) ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ (١٨) ﴿وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا﴾ (١٩) ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ فِيهَا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ (٢٠) [الإنسان: 14 - 20].

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا﴾ [الإنسان: 14]؛ يعني: يرون في الجنة أشجار أعماهم الصالحة قريبة إليهم ظلها، ﴿وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ [الإنسان: 14] أي: سخرت قطوف أنهار المعارف من أشجار الأعمال تسخيرًا، بحيث شاءوا أكلوا منها، وأينما مشوا مشوا، ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِمِائِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ﴾ [الإنسان: 15] ﴿قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا﴾ [الإنسان: 16]؛ يعني: يطاف عليهم قواهم المطهر بآنية نياتهم الثابتة، مثل القصعة في الصلابة وأكواب استعدادهم الوسيعة الصافية؛ مثل الزجاج وشبهه بالزجاج؛ لأن الزجاج يخرج من الحجر، ويشعل النار تحته؛ لتحرق أجزائه الباطلة الكثيفة، كما كان حال القلب فهو مثل الحجر، فينبغي أن يشعل صاحبه نار الذكر؛ ليخرج منه خبائه وكشائفه حتى يصير آنية صافية لطيفة، وشبهه بالفضة؛ ليكون آمنًا من الكسر صلابة استعدادهم مثل الفضة، وصفائهم ورقتهم الزجاجية يصف أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه السلام نفسه المؤمن أنها أصلب من الصلد وأذل من العبد ﴿قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ [الإنسان: 16]؛ يعني: قدروا كؤوس استعدادهم على قدر رتبته تقديراً معيناً لا يزيد على مقدار شربهم، ولا ينقص عنه فطوبى لاستعداداتهم الغير متناهية، ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ [الإنسان: 17]؛ يعني: يسقون أيضاً من كأس استعدادهم المزوجة بزنجبيل الشوق يسكن زمهرير الحرص والبخل والكسل، الحال المعنوي ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ [الإنسان: 18]؛ يعني: يسقون بهذه الكؤوس المزوجة بزنجبيل الشوق من العين السلسيل، وهو عين خلقه الله تعالى في جنة قلب الإنسان الصافي المزكى عن الحظوظ والأباطيل لها ماء برودة مثل الكافر، وهو برد العقود وحرارة مثل حرارة الزنجبيل حتى تسكن برد الكافور، وريحه مثل ريح المسك، ولا يحصل هذه العين إلا لمن اعتدل مزاجه في الدنيا بترك الحظوظ، وإعطاء الحقوق إياه والتوجه إلى الحق في كلتا

الحالتين؛ ليحصل من ترك الحفظ برد الكافور، ويكسب من إعطاء الحقوق حرارة الزنجبيل، ويجد من التوجه ربح المسك، فإن كنت عملت في الدنيا بهذا الذي شرحت لك، فمن قريب تسقى من عين السلسيل.

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا﴾ [الإنسان: 19]؛ يعني: منثورًا في خدمتك وشبهه باللؤلؤ؛ لصفاء القوة التي ربّيت في صدف القلب في بحر الدنيا، وأصل اللؤلؤ وهو القوة المصفاة من قطرة قطرة من سماء الصدر، كما يقول الله تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا﴾ [الإنسان: 19] ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: 20]، حتى إذا رأيت في جنة قالبك ولدان قواك المصفاة رأيت باقيا خالدا، وملكا كبيرا من عندي، وهذا المقام ينبغي أن يقرأ لا يروي بعد هذا النعيم ﴿مُلْكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: 20]؛ يعني: جمال يتولد، ويقرأ سكون اللام ليس له معنى غير جمال الرب العظيم إن مشاهدة الرب هي الملك الكبير.

﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ ① ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا لَكُرْجَاءَ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ ② ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ ③ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيَاتًا أَوْ كُفُورًا﴾ ④ وَاذْكُرْ أَمْرَ رَبِّكَ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا ⑤ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿⑥﴾ [الإنسان: 21 - 26].

﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ﴾ [الإنسان: 21] نصب على الظرف ﴿خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾ [الإنسان: 21]، صفة الثياب وإشارته إلى قوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ [الإنسان: 21] إشارة إلى: علو همتهم في الدنيا، وتركهم للباس الفاخر تذليلاً لأنفسهم، وتواضعاً لربهم في مقام العبودية، وإشارة إلى لون الخضرة إشارة إلى حصول حياتهم الطيبة والخضرة لون الحياة، وهي أحب الألوان إلى رسول الله ﷺ، ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: 21]؛ لأنهم ما دنسوا في الدنيا أيديهم بأخذ الحرام والإعطاء بالباطل رياء وسمعة والسؤال من غير الحق؛ فصارت هذه الصفات لهم أساور في الدار الباقية الأخروية، ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: 21] جزاء لا يمدوا أيديهم إلى الخمر الحرام في الدنيا يسقيهم ربهم في العقبى شراب المعرفة طهوراً من الشك والوهم والظن، فمن شربه لم يبق في قلبه غش

وغل وحقد وحسد؛ يعني: يظهر القلب من هذه الصفات المكدره ماذا رأيت قلبك اليوم على هذه الصفة، فبشر نفسك بشرب من شراب الطهور غداً، ومن لا يلتفت إلى غير الحق في الدنيا، فيبشر نفسه بأن يسقيه ربه على يد لطفه شراب معرفته ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ [الإنسان: 22] أي: جزاء ما عملتم في الدنيا، ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ﴾ [الإنسان: 22] في دار الدنيا ﴿مَشْكُوراً﴾ [الإنسان: 22] عند الله بأنكم كنتم شاكرين نعمة الله، فإذا شكرت نعمة الله فاعلم أنك عند الله، ﴿مَشْكُوراً﴾ [الإنسان: 22]، وإن رضيت عنه، فاعلم أنه راض عنك فانظر قدر الله في قلبك فعلى قدر ذلك يكون قدرك عند الرب، أيها المسكين الغافل أما تقرأ القرآن، وأما تعلمه ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4] والله أنت الجنة، وأنت النار، وأنت الدنيا، وأنت العقبي، ومعك ما تشتهي وتتمنى من العقاب والثواب، ولو لم تقرأ كتابك فما تنفعك قراءة الكتاب، وسماع الخطاب، وعتاب رب الأرباب ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الإنسان: 23] أي: نجماً نجماً ليثبت به فؤادك، ولو أنزلناه جملة واحدة ما كنت تحمله، ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الإنسان: 24] على الأحكام المحددة النازلة عليك على سبيل الخواطر، وترك مشتبهات النفس ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كَفُورًا﴾^(١) [الإنسان: 24]؛ يعني: لا تطع القوة الآثمة القالبية والقوة الكافرة النفسية في ترك الصبر، والاشتغال بالشهوات العاجلة، ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الإنسان: 25] ذكر الرب في بكرة الروحانية، وأصيل الجسمانية بدفع كيد القوة الآثمة الكافرة ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ [الإنسان: 26]؛ يعني: إذا أسدل ليل النكرة ذيله على

(١) قال الورنجي: حقيقة إشارته أنه تعالى عرّف لهم الطريق، فمن بقي في الطريق ولم يصل إليه فمنعه لم يبلغ، ومن وصل إليه فيجد به بلغ إليه، فمن بلغ يكون بمعرفته شاكراً له، ومن لم يبلغ إليه فيجد أنه يكون كافراً به، إذ لم يذق طعم الوصال، ولم ير نور مشاهدة الجمال، مهّد الطريق، ونصّب الأعلام، وأوضح المنار والأدلة، ودعاهم به إلى نفسه، فمن واصل يسكن بها وجد به وهو شاكراً، ومن واصل لم يسكن بها وجد، ويكون معربداً بطلب مزيد الدنو، وفي كل ما وجد لم يكن راضياً حتى وصل إلى غيوبة الغيب، ويشرب من أنهار صرف الصفات والذات، فيخرج متحداً يدّعي الربوبية، ويكون كافر الحقيقة.

قال سهل: بيّن له طريق الخير من طريق الشر، إما أن يكون شاكراً طائعاً، فمستقره الجنة، وإما أن يكون كفوراً جاحداً، فمأواه النار.

وجه نهار المعرفة تواضع للرب ﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان: 26] ونزعه عن معرفتك له في طول ليل النكرة؛ لأن ليل النكرة يسدل ذيله على وجه نهار المعرفة حيناً لرؤية المعارف مخوفاً إياه، ووقتاً لتسكين القلب عند استيلاء أنوار المعرفة بحيث يريد أن يذهب ببصر عقل المعارف إن لم يسدل ليل النكرة ذيله على وجهه، وفي ليل النكرة للمعارف استراحة وسكون، وربما يكون لتربية ثمرة المعرفة، ففي كل حال ينبغي أن يتواضع فيه للرب، ويسبحه بأمره فسبح.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْغَالِيِينَ أَصْدَقُكُمْ عَدْلًا أَلَيْهَا ﴿٣١﴾ [الإنسان: 27 - 31].

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ [الإنسان: 27]؛ يعني: القوى الآئمة والكافرة يجبون الشهوات الدنيوية القريبة إليهم ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: 27]؛ يعني: يوم الجزاء والحساب ليثقل عليهم لتركهم العمل لأجله ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ [الإنسان: 28]؛ يعني: خلقنا القوى وقوينا أوصولها كفروا بنعمتنا ﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ [الإنسان: 28]؛ يعني: إذا شئنا أهلكنا القوى الآئمة والكافرة بالتحليل وبدلنا قوى أمثالهم أحسن وأقوى منهم ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ [الإنسان: 29]؛ يعني: إن هذه السورة موعظة وذكرى لمن يريد سلوك سبيل الهدى ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الإنسان: 29]؛ أي: وسيلة بهذه الموعظة إلى طاعة الحق وترك طاعة الآثم والكفور ثم يذكر بعد التأديب والترهيب والترغيب أمر التوحيد لئلا يغفل السالك عن حقيقة سر الوحدة ويقول ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30] أي: ليس المشيئة إلا مشيئة الله ومشيتكم مربوطة بمشيئة ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ [الإنسان: 30] بأحوال مظاهر لطفه وقهره ﴿حَكِيمًا﴾ [الإنسان: 30] فيما أودع في كل مظهر من الاستعداد والقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد عمله بالاستعدادات ﴿يُدْخِلُ

مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ» [الإنسان: 31] مَنْ كَانَ مَظْهَرُ اللَّطْفِ ﴿وَالظَّالِمِينَ أَهْدُ لَهُمْ هَدًى أَبَاحاً أَيْباً﴾ [الإنسان: 31]؛ لَأَنَّهُمْ كَانُوا مَظَاهِرَ لَطِيفَةٍ قَهَرَهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ وَيَحْكُمُ مَا يَرِيدُ ﴿لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ بِحُكْمِهِ وَحُكْمَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.

اللهم اجعلنا مظاهر لطفك بحق محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً وهذه سورة مختصة بسيد الأولياء أمير المؤمنين علي ﷺ فينبغي للسالكين سبيله أن يقتدوا بسبته ويفهموا ما في سورتها ليكونوا من شيعته.

(1) قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله تعالى، وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله تعالى وفضله، وإحسانه لا بسبب الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجهل أو الحاجة، وهما محالان على الله تعالى، والمفضي إلى المحال محال، فتركه محال، فوجوده واجب عقلاً، وعدمه ممنوع عقلاً، وما كان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة البتة. تفسير الباب لابن عادل (16/ 156).

سورة المرسلات

مكية وهي خمسون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١﴾ ﴿فَالْمُصَوِّتِ كَهْفًا ۝٢﴾ ﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۝٣﴾ ﴿فَالْمُفَرِّقَاتِ فَرَقًا ۝٤﴾ ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ۝٥﴾ ﴿أَوْ نُذْرًا ۝٦﴾ ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ ۝٧﴾ ﴿وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝٨﴾ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝٩﴾ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ ذُبِبَتْ ۝١٠﴾ ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ ۝١١﴾ ﴿لَا يَوْمَ يُنْفَخُ ۝١٢﴾ ﴿يَوْمَ الْفُصْلِ ۝١٣﴾ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفُصْلِ ۝١٤﴾ ﴿وَيَلَّيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٥﴾ ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝١٦﴾ ﴿ثُمَّ نَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۝١٧﴾ ﴿كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝١٨﴾ ﴿وَيَلَّيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٩﴾ [المرسلات: 1 - 19].

يا طالب الوصل لما غفلت عن يوم الفصل واشتغلت بالفرع عن الأصل حين قرأت كلام الرب على سبيل العزل وما فهمت من الكلام إلا الحروف والمد والشد ومعنى اللغات العربية التي كان أبو جهل اعلم منك ومن أستاذك لأن فهم القرآن يتعلق بالقلب وأنت بلا قلب؛ لدسته في تراب الطبيعة فاسمع نصيحتي ومر إلى الكتاب وقل لأستاذك ليكتب لك ألف الأصل ويعلمك سرها وحقيقتها ويطلعك على ما أودع في صدقها من الدرر المستورة لتستر بها وتدخل في بروج الحروف وتشاهد نجوم النقاط المسعودة والمنحوسة ثم تعرج إلى كرسي الأبداع ثم تستوي على عرش الكلمات ثم تشاهد كيفية استواء الرحمن على العرش ثم تنزل إلى العرش المبسوط في عالم الشرع وتفهم ما يقسم الرب به فقله ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ [المرسلات: 1] وتطلب في وجودك القوة المرسلية إلى القوى القلبية العارفة المتابعة لتفهم أنه يقسم باللطيفة الجمالية المودعة في قلبك ثم يقسم باللطيفة الجلالية المستودعة في قالبك بقوله ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ [المرسلات: 2] ثم يقسم باللطيفة المنبسطة الحيوانية في قوله تعالى: - ﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا﴾ [المرسلات: 3] ثم يقسم باللطيفة المتميزة الفارقة بين الحق والباطل في قوله ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا﴾ [المرسلات: 4] ثم يقسم باللطيفة الناذرة الملقية إليك ما كنت تنساه باشتغالك بترية القلب بقوله ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ [المرسلات: 5] ﴿هُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ [المرسلات: 6]؛ يعني: أعدارًا للقوى النفسية وإنذارًا للقوى القلبية ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ﴾ [المرسلات: 7].

[7] جواب القسم يعني: يوم القيامة وما وعدت وأوعدت اللطيفة الخفية الذاكرة المنذرة ﴿لَوَاقِعٌ﴾ أي: كائن لا محالة وله علامات فإذا ظهرت العلامات تبين بتوعده ﴿وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ [المرسلات: 8]؛ يعني: إذا محيت أنوار الحواس الظاهر والباطن لغلبة نور الحق ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ [المرسلات: 9]؛ يعني: إذا ساء الصدر صارت ذات فرجة ينزل عليك القوى العلوية على صور هائلة أو حسنة على قدر حسن أعمالك وقبحها ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ﴾ [المرسلات: 10]؛ يعني: جبال قوة معدنية قالبك قلعت من أماكنها ونسفتها الرياح العاصفة نسفاً ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتْ﴾ [المرسلات: 11]؛ يعني: جمعت اللطائف الرسالة في ذلك الوقت المعلوم وقوعه يشهدون على أمم القوى بما عملوا ﴿لَا إِلَهَ يَوْمَ أَجَلْتُمْ﴾ [المرسلات: 12]؛ أي: لأي يوم أخرت هذه الأعمال ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ [المرسلات: 13] أخرت ليفصل بين الحق والباطل ويجزي كل أحد على وفق أعماله من الخير والشر ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ [المرسلات: 14] ﴿وَنُزِّلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: 15] كذبوا بيوم الفصل وقرءوا كلام الله هزواً على سبيل الهزل ﴿أَلَمْ تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ [المرسلات: 16] أما سمعوا بالاولين الذين كذبوا بيوم الفصل وآثروا بحياة العاجلة الدنيوية وبنوا القصور الرفيعة والبساتين النزهة كيف أهلكناهم ﴿ثُمَّ نُنْزِلُهمُ الْآخِرِينَ﴾ [المرسلات: 17] الذين اتبعوهم وأتباع الهوى ومخالفة المولى بالهلاك ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ [المرسلات: 18] أي نفعل بالقوى المجرمة المكذبة بيوم الفصل كما فعلنا بهم ﴿وَنُزِّلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: 19].

﴿أَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ ١٠ ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ ١١ ﴿إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ ١٢ ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَائِدُونَ﴾ ١٣ ﴿وَنُزِّلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٤ ﴿أَمْ تَحْسَبُ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ ١٥ ﴿أَتَجْعَلُهَا رُءُوسًا فَتَنْخَسِتُهَا﴾ ١٦ ﴿وَأَسْقِيَنَّكُم مَّاءً فُرَاتًا﴾ ١٧ ﴿وَنُزِّلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٨ ﴿أَطْلِقُوا إِنَّا كُنَّا بِهِم مُّكَذِّبِينَ﴾ ١٩ ﴿أَطْلِقُوا إِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ٢٠ ﴿ثَلَاثُ شُعَبٍ﴾ ٢١ ﴿لَا ظَلِيلَ وَلَا يُبْقِي مِنَ الْهَبِّ﴾ ٢٢ ﴿[المرسلات: 20 - 31].

﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [المرسلات: 20] عنصري متفعل ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ [المرسلات: 21]؛ أي: في رحم القالب ﴿إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [المرسلات: 22]؛ أي: مقدار معين ﴿فَقَدَرْنَا﴾ [المرسلات: 23] كما شئنا ﴿فَنِعْمَ الْقَائِدُونَ﴾ [المرسلات: 24]

[23]؛ أي : نعم المقدرون قدر قدره ومقداره وقدره من القوى العلوية والسفلية تقديرًا تامًا ﴿وَيُنْزِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الرسلات: 24] بالقدر خيره وشره منا ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ [الرسلات: 25]؛ يعني : ألم نجعل أرض البشرية صاحبة جمع وضم تضم وتجمع القوى المتفرقة العنصرية ﴿أَحْيَاءَ﴾ [الرسلات: 26] عارفين بمقدارها ﴿وَأَمْواتًا﴾ [الرسلات: 26] جامعين بموجدتها ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاخِجَاتٍ﴾ [الرسلات: 27]؛ يعني : جعلنا في أرض البشرية القوى المعدنية كالجبال الراسيات العاليات لئلا تنزل ﴿وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً قُرَاتًا﴾ [الرسلات: 27]؛ أي : ماء الحياة الباقية الروحانية التي يبقى شاربها في دار البقاء أبدًا ﴿وَيُنْزِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الرسلات: 28] بالخلود في دار القرار ﴿انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [الرسلات: 29] يعني : تكذبون الدار الآخرة في الدنيا تقول اللطيفة المنذرة للقوى إذا نجومها طمست وظهور علامات أخرى ﴿انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ [الرسلات: 30] وهي ظل القالب ذي شعب ثلاث وهي القوة المعدنية والنباتية والحيوانية الباقية له ماء الحياة الباقية التي سقاء في الدنيا وهو المتاع القليل ﴿لَا ظَلِيلٍ﴾ [الرسلات: 31] ظله لأن ظل الباطل الذي كسبه القالب ﴿وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ [الرسلات: 31] لأنه اشتعل في الظلال الثلاثة نارا ذات لهب.

﴿إِنَّمَا تَرْمِي بِشَرِّهِ كَالْقَصْرِ﴾ ٣٢ ﴿كَأَنَّهُ جَمَلٌ صُفْرٌ﴾ ٣٣ ﴿وَيُنْزِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٣٤ ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ ٣٥ ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ ٣٦ ﴿وَيُنْزِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٣٧ ﴿هَذَا يَوْمٌ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكَ وَالْأَوَّلِينَ﴾ ٣٨ ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كِبَرٌ فَكِيدُونِ﴾ ٣٩ ﴿وَيُنْزِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٤٠ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ﴾ ٤١ ﴿وَفَوْكَ سَيَّاسَتُهُمْ﴾ ٤٢ ﴿كُلُوا وَأَشْرَبُوا وَهَيْئًا بِمَا كُنتُمْ تَسْمَلُونَ﴾ ٤٣ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ٤٤ [الرسلات: 32 - 44].

﴿إِنَّمَا تَرْمِي بِشَرِّهِ﴾ [الرسلات: 32] ﴿كَالْقَصْرِ﴾ [الرسلات: 32]؛ يعني : ناره المشعلة ترمي بالقوة المعدنية شرارات القوة النباتية ﴿كَالْقَصْرِ﴾ [الرسلات: 32] ﴿كَأَنَّهُ جَمَلٌ صُفْرٌ﴾ [الرسلات: 33] من القوة الحيوانية التي هي إحدى ظلاله ﴿وَيُنْزِلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الرسلات: 34] بالجزاء لكل عمل مثله ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ [الرسلات: 35]؛ يعني : يوم الفصل لا ينطقون إلا بالنطق الذي أنطق كل شيء يشهد جوارحهم على صوابهم ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [الرسلات: 36]؛ أي : لا رخصة لهم أن يشتغلوا

بالعذر لجرائمهم ولما شهدت الجوارح عليهم ﴿وَنُزِّلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الرسلات: 37]
 تتكلم الجوارح وشهادتها على صاحبها ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ [الرسلات: 38]
 ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ [الرسلات: 39]؛ يعني : إن كنتم تقدرُونَ أن تدفعوا
 العذاب عن أنفسكم فادفعوا هذا على سبيل الاستهزاء جزاء استهزائهم بالوارد وتكذيبهم
 اللطيفة المبلغة ﴿وَنُزِّلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الرسلات: 40] الوارد واللطيفة المبلغة فيما
 وعدوا وأوعدوا ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ [الرسلات: 41]؛ يعني : الذين اتقوا من
 المتاع القليل العاجل وخشوا ربهم واتبعوا الطافهم المبلغة وتركوا شهواتهم النفسانية
 اللاهوتية لهم ظلال من الرحمة وعيون من الماء الطيب المحي بالحياة الطيبة الأبدية
 ﴿وَفَوَاحِشَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الرسلات: 42] من فواكه المعرفة يقولون لهم ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِينًا بِنَاءٍ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الرسلات: 43] في دار الكسب هذا عما زرعتم وحضرتم
 وكسبتم ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الرسلات: 44] الذين أحسنوا في ديار الدنيا
 وقت جزيناهم بما زرعوا وقت الحصاد زرعوا عملاً صالحاً فحصدوا سنابل طيبة
 واقتطفوا فواكه صالحة.

﴿وَنُزِّلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٥٠ ﴿كُلُوا وَتَمَتُّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ ٥١ ﴿وَنُزِّلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٥٢ ﴿وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ ٥٣ ﴿وَنُزِّلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٥٤ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٥
 [الرسلات: 45 - 50].

﴿وَنُزِّلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الرسلات: 45] بحقيقة الزرع والحصاد يقولون لهم
 ﴿كُلُوا وَتَمَتُّعُوا قَلِيلًا﴾ [الرسلات: 46] في دار الكسب من المتاع القليل ﴿إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾
 [الرسلات: 46] لأنهم لا يسمعون لأن أذانهم من تلك الفعلة مسدودة ﴿وَنُزِّلَ يَوْمَئِذٍ
 لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الرسلات: 47] بالأذان القلبية وبأن يكون للإنسان سمع وبصر غير هذا
 السمع الشهواني والبصر الشهواني ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [الرسلات: 48]؛ يعني : يوم الفصل إذا قيل لهم اركعوا لا يقدرُونَ بأنهم في الدنيا ما كانوا راكعين
 ﴿وَنُزِّلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الرسلات: 49] بالركوع والسجود في دار الكسب ﴿فَبِأَيِّ
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الرسلات: 50]؛ أي : بأي وارد أيتها القوى المجرمة أنتم تؤمنون
 بهذا الوارد القدسي الذي لا خلف فيه.

فيا أيها السالك إذا وقعت على العلامات التي شرحناها من قبل وشاهدتها فينبغي أن يؤمن بآيات الله التي ذكرتك اللطيفة فإن تشاهدها لتتفع بها وإلا فالويل لك إن كنت مكذباً بعد مكاشفته آية من الآيات البينة الأنفسية.

اللهم اجعلنا من الصادقين المصدقين آياتك بحق محمد ﷺ وآله وصحبه أجمعين الأكرمين المستجمعين.

سورة النبا

مكية وهي أربعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١) عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُوَ فِيهِ يُخْتَلَفُونَ (٣) كَلَّا سَبِّطُونَ (٤) كَلَّا سَبِّطُونَ (٥) أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨) وَجَعَلْنَا قَوْمَكَ مِثْلًا (٩) وَجَعَلْنَا الْإِنْسَانَ فِي سَا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥) ﴿[النبا: 1 - 15].

أيها السائل عن النبأ العظيم ما أعددت له من الرزق الكريم عن سبيل النزل من النعيم المقيم والرحيق المختوم الذي كان مزاجه من تسنيم كما يقول الرب الرحيم في كلامه القديم بقوله ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾، ﴿عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ﴾ [النبا: 2]؛ يعني: القوى المشركة عم يتساءلون عن الوارد الذي ورد عن حضرة الرب على اللطيفة الخفية المبلغة أحكام الوارد إلى أمه ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ يُخْتَلَفُونَ﴾ [النبا: 3]؛ يعني: القوى المشركة والمؤمنة يختلفون في أمر الوارد يصدقونه حيناً ويكذبونه حيناً ﴿كَلَّا﴾ [النبا: 4]؛ أي: حقاً ﴿سَبِّطُونَ﴾ [النبا: 4] عاقبة اختلافهم وتكذيبهم القوى المشركة ﴿ثُمَّ كَلَّا سَبِّطُونَ﴾ [النبا: 5]؛ أي: ستعلم القوى المؤمنة المصدقة جزاء تصديقهم.

﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ [النبا: 6] يذكر صنائعه ويقول ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ [النبا: 6]؛ أي: أرض البشرية فراشاً لهم ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ [النبا: 7]؛ أي: القوى المعدنية القالبية أوتاد الأرض البشرية، ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: 8] ليستأنس بعضهم ببعض من القوى الفاعلة والقابلة وتظهر منها النتائج القالبية ﴿وَجَعَلْنَا قَوْمَكُمْ مِثْلًا﴾ [النبا: 9]؛ يعني: غفلتكم استراحة كما قيل: لولا الغفلة لبطلت الحكمة ﴿وَجَعَلْنَا

(1) إن هذه الآية إنما ذكرت ليستدل على وجود الصانع؛ والشروط فيه أن يكون ذلك أمراً مشاهداً معلوماً، حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع لأن الشيء إذا رأيت حجمه، ومقداره، صار ذلك الحجم، وذلك المقدار عبرة. تفسير اللباب لابن عادل (380/9).

اللَّيْلَ لِيَأْسًا» [النبا: 10]؛ يعني: سترناكم بلباس اللطيفة الجلالية لتسكنوا وتستريحوا
 ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا» [النبا: 11]؛ يعني: كشف عليكم نهار الكسب باللطيفة الجمالية
 لتكسبوا معاشكم في العاجل والآجل.

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا» [النبا: 12]؛ يعني: بنينا أطوار القلب فوق القلب
 ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا» [النبا: 13]؛ أي: جعلنا في طور من أطواره الشمس الروحانية
 المنيرة المضيئة التي هي كالسراج يعني: تقبّس منه القوى الحسية الظاهرة والباطنة ضياء
 ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُفْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا» [النبا: 14]؛ يعني: أنزلنا من الصدر ماء الربوبية
 صبابًا ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا» [النبا: 15].

﴿وَجَنَّتِ الْغَايَا» (١٦) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا» (١٧) يَوْمَ يُفْعُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا» (١٨) وَفُتِحَتِ
 السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا» (١٩) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا» (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا» (٢١) لِلطَّافِينَ مَتَابًا» (٢٢)
 لَيْسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا» (٢٣) لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا» (٢٤) إِلَّا جِيعًا وَمَشَقًّا» (٢٥) جَزَاءً وَفَاكًا» (٢٦) إِنَّهُمْ
 كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا» (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا» (٢٨) [النبا: 16 - 28].

﴿وَجَنَّتِ الْغَايَا» [النبا: 16]؛ أي: يخرج من ماء الربوبية حبّ الحبّ المستكن في
 القلب وقت التخمير ونبات الأدوية منافعه للقلوب المريضة وجنات ملتفة أشجار
 أعمالهم لحسنها وزينتها، ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ» [النبا: 17]؛ يعني: يوم فيه البرّ والفاجر،
 ويقضي بينهما بالحق وهم اسم من أسماء يوم الحساب، ﴿كَانَ مِيقَاتًا» [النبا: 17] لما وعد
 أوعد.

﴿يَوْمَ يُفْعُخُ فِي الصُّورِ» [النبا: 18]؛ يعني: في صور القوى المتحلل بنفخ ربح
 الروح، ﴿فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا» [النبا: 18]؛ أي: تحضرون في ميقاتها زمرا ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ
 فَكَانَتْ أَبْوَابًا» [النبا: 19]؛ يعني: فتحت أبواب القلوب، وأذنت الملائكة القلبية والسرية
 والروحانية في النزول، ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا» [النبا: 20]؛ أي: سيرت القوى
 المعدنية القلبية حتى صارت مثل السراب في غير اللطيفة الباقية القلبية.

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا» [النبا: 21] كانت جهنم في تلك الساعة ترصد أهلها
 الذين عمروها وبالفوا في تعميقها أنها كانت ﴿لِلطَّافِينَ مَتَابًا» [النبا: 22]؛ يعني: رجوع

القوى الطاغية يكون إليها ﴿لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ [النبا: 23]؛ أي: ماكثين في جهنم مدة أراد الله مكثها بها جفوا وطفوا إن كانوا كفروا بالله أو أشركوا فخلدوا فيها وإن لم يكفروا أو لم يشركوا، ولكن عصوا الله وبقوا حتى طهروا عن تلك المعصية ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ [النبا: 24-25] برد العفو فيها ولا شراب الروية المسكن عطش الجهل، ﴿إِلَّا نَحِيمًا وَغَسَاقًا﴾ [النبا: 25] إلا شراب الحميم بنار البغض والحسد والكبر، وزمهرير الجهل والظلم والبخل، وهو الغساق ينزل عليهم، ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ [النبا: 26]؛ يعني: جازيناهم بما يوافق أعمالهم.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ [النبا: 27]؛ يعني: لا يخافون من يوم الحساب، ولا يرجون ما وعدهم الله يوم المآب، ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ [النبا: 28]؛ أي: كذبوا اللطائف المبلغة إليهم آياتنا غاية التكذيب.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ ﴿حَدَائِقَ وَأَمْثَلًا﴾ ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ ﴿وَأَسْوَاقًا﴾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا﴾ ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ صَلَاحًا﴾ [النبا: 29 - 36].

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ [النبا: 29]؛ يعني: أحصينا في كتبهم كل شيء صلوا منهم، كما أثبتنا في اللوح المحفوظ، ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: 30] لتكذيبهم اللطائف والآيات البينات الأنفسية؛ لأن بعد هذا اليوم لا يمكن الكسب، ولا ينفع الندم على تقوية الآلات وتضييع الأدوات بعد انتزاع الاستعدادات.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ [النبا: 31]؛ يعني: الذين اتقوا ربهم وآمنوا بيوم الحساب وعملوا الصالحات بعد رجاء الجزاء في يوم المآب فوزًا وغنيمة النجاة من النار، ومن المتنزعات في دار القرار، ﴿حَدَائِقَ﴾ [النبا: 32] من جنات القلب، ﴿وَأَمْثَلًا﴾ [النبا: 33] من ثمرة معرفة الرب، ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ [النبا: 33] وعلوًا مطهرة عن مس أحد غيره، ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ [النبا: 34]؛ يعني: استعدادًا مملوءًا من العلم، ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾

وَلَا كِذَّابًا»^(١) [النبا: 35]؛ يعني: لا يبقى لكأس استعدادهم فرجة للباطل والكذب لامتلائه من علوم الحق.

﴿جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ [النبا: 36]؛ يعني: جازاهم الله بما عملوا في الدنيا من الصالحات ومن إخراجهم الباطل عن القلب، وامتلاء قلوبهم بذكر الحق وأعطاهم هذا العطاء حسابًا وافيًا بما وفوا بعهد الله وكسبوا للمعاد.

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾^(٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا^(٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنَابًا^(٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَبْتَغِيَنِي كُتُّ رَبِّي^(٤٠)﴾ [النبا: 37 - 40].

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النبا: 37] بدل من ربك؛ يعني: جازى العباد في سموات أطوار القلوب، وفي أرض استعداد الباقية القلبية من أنواع النعم بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتقر عين القلب من مشاهدة وجه الرب، ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ [النبا: 37]؛ يعني: رب سموات أطوار القلب وأرض استعدادات الباقية القلبية وبينهما من الصفات بالنفسانية المزكوة ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ [النبا: 37]؛ يعني: لا يقدر أحد على خلق السماوات والأرض وما بينهما أن يكلمون الرب إلا بإذنه.

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ [النبا: 38] في ذلك اليوم في حضرة الرب، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبا: 38]؛ يعني: الروح الإنسانية إلا خليفة الرب في مملكة الوجود وملائكة قوى السر والقلب المطيعون لأمر الرب، ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [النبا: 38]؛ يعني: لم يرد من عرش وارد الإشارة لم يقدر قوة من القوى أن يخاطب الرب، وإذا خاطب بأمره وإذنه، ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: 38] كما قال في الدنيا قول: «لا إله إلا الله»

(1) قال بندار بن الحسين: الجزء إذا كان من الله لا يكون له نهاية؛ لأنه لا يكون على حد الأعراض، بل يكون فوق الحدود؛ لأنه ممن لا حد له ولا نهاية، فخطاؤه لا حد له ولا نهاية.

قال بعضهم: العطاء من الله موضع الفضل لا موضع الجزاء، والجزاء على الأعمال والفضل موهبة من الله، يخص به الخواص من أهل وداده. [المرائس].

وقال: ﴿صَوَابًا﴾ [النبا: 38] حقًا صدقا.

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ﴾ [النبا: 39]؛ يعني: يوم الفصل يوم حق وقوعه، ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ [النبا: 39]؛ يعني: بعد تقرير ذلك اليوم، وتبيين أحواله وأحوال الخلق فمن شاء السلامة والسعادة اتخذ إلى حضرة الرب، وآب إلى [خدمته] آيًّا تائبًا ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [النبا: 40] إنا أعلمناكم أيتها القوى القلبية والنفسية عذابًا قريبًا إليكم، بل عذابًا هو لا ينفك عنكم ساعة، بل هو من كسبكم بحيث صار وجودكم، ولكن من كثافة الحجب ورمد عيونكم لا تبصرونه اليوم، فلما كشف الغطاء وصار البصر حديد اليوم ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [النبا: 40]؛ يعني: ينظر إلى ما كسبت يدها وقدمت لنفسه إلى الدار الباقية خيرًا أم شرًا، ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ [النبا: 40] في ذلك اليوم بعد اطلاعه على ما قدمت يدها من الشر، ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا: 40]؛ يعني: فاقدا قوة الإدراك كما كنت قبل التركيب ولا ينفعه هذا الندم؛ لأنه كسب قوة الإدراك الباقية الدائمة الأبدية المؤلمة له في الآخرة أبد الآباد، فيا أيها الكاسب اكسب اليوم في دار الكسب لطيفة باقية متنعة؛ لتتعم بها أبد الآباد مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

اللهم اجعلنا من الصالحين بمحمد ﷺ وآله وصحبه أجمعين.

سورة النازعات

مكية وهي ست وأربعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّازِعَاتُ غَرَقًا ۝ وَالنَّاشِطَاتُ نَشْطًا ۝ وَالسَّيْحَاتُ سَبْحًا ۝ فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝ يَقُولُونَ أَلَمْ نَأْتِرُدُّوهُنَّ فِي الْفُتُورِ ۝ أَوَ ذَا كُنَّا عِظَمًا خَيْرَ ۝ قَالُوا إِنَّكَ إِذَا كُرَّ خَاسِرَةٌ ۝ فَمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَجْدَةٌ ۝ إِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝﴾ [النازعات: 1 - 14].

أيها الفرق النزاع إلى حال الفرعون كثير النزاع مع اللطيفة المبلغة بحق اللطيفة الجلالية التي أودعناها إلى بعض ملائكتنا الروحانية حتى ينزعون أرواح الكفرة من أبدانهم حتى تفرق أنفسهم في بحر صدورهم، وبحق اللطيفة الجمالية التي أدرجناها في بعض ملائكتنا القلبية ينشطون بنفس المؤمن، ويرفقون بهم رفقا حتى ينشط روحه من عقال البدن كالإبل حين ينشط من عقاله يسرح في رياض الجنة على مراده، وبحق الله للطيفة الربانية المودعة في بعض ملائكتنا السرية حين يقبضون أرواح المؤمنين سهلاً، ويسألونها سهلاً كالسباح بالمشي في الماء، مسرعين كالفرس الجواد، وكالسفن على وجه الماء عند هبوب الرياح اللطيفة المسرعة بها إلى منزلها، وبحق القدسية المسكنة في بعض ملائكتنا المرباة في القوة الخفية اللاتي يسبقون بأرواح المؤمنين سبقا إلى الفردوس، وبحق اللطيفة المدبرة التي أودعناها في بعض ملائكتنا العنصرية المدبرة الأمر الإلهية من ظلال لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؛ ليعشن من قبور القوالب يوم ترجف الراجفة، كما يقول في كتابه ويقسم بهذه الودائع بقوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتُ هَرْقًا * وَالنَّاشِطَاتُ نَشْطًا * وَالسَّيْحَاتُ سَبْحًا * فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا﴾^(١) [النازعات: 1: 5] جواب

(١) قال القاشاني أقسم بالنفوس المشتاقة التي غلب عليها النزاع إلى جناب الحق غريفة في بحار الشوق والمحبة والتي تنشط من مقر النفس وأسر الطبيعة أي تخرج من قيود صفاتها وعلائق البدن من قوهم نور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد أو من قوهم نشط من عقاله والتي تسبح في بحار الصفات فتسبح

القسم محذوف تقديره لتبعثن من القبور.

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ [النازعات: 6] فهي يوم القيامة إذا رجفت جبال القالب، وزلزلت أرض البشرية ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: 7] وهي القيامة المخصوصة بالنفس تميت القوى عند الراجفة، وبجيتها بالرادفة ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ [النازعات: 8]؛ يعني: في الرادفة مضطربة مسرعة قلقة رجلة، ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ [النازعات: 9]؛ أي: ذليلة كثيرة العبرة، ﴿يَقُولُونَ﴾ [النازعات: 10]؛ أي: المنكرون بهذا اليوم من القوى القلبية والنفسية الفرعونية الصفات، ﴿أَيْنَأْ لَمْ تَدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ [النازعات: 10]؛ يعني: وقت الرادفة يظنون أنهم يردون إلى الدنيا.

﴿إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً﴾ [النازعات: 11]؛ يعني: الذي بليت عظامها وصارت كالمناخنة المجوفة التي تمر فيها الرياح ويصوت أنحن مردودون إلى الدنيا ١٩ ﴿قَالُوا يَلَيْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ [النازعات: 12]؛ يعني: رجوعنا بعد هذه الأحوال التي شاهدناها يكون رجعة غايته؛ لخسران وجودنا وضعف قوانا، ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [النازعات: 13]؛ يعني: زجرة الرادفة زجرة واحدة يحشر جميع القوى أرض الساهرة كما يقول: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: 14] وهي أرض ساهر أهلها يطلعون على عملهم خارج ما في صدورهم.

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ ١٥ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ ١٦ ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ١٧ ﴿تَقَلَّ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَرْكِبَ﴾ ١٨ ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾ ١٩ ﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ﴾ ٢٠ ﴿لَكَذِبٌ وَعَصَىٰ﴾ ٢١ ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ نَظْرَهُ﴾ ٢٢ ﴿فَخَشَرَ فَأَنَّىٰ﴾ ٢٣ ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ ٢٤ ﴿فَإِنَّهُ لَكَا لَ الْأَخْرَجَ وَالْأُولَىٰ﴾ ٢٥ ﴿لَئِنِّي لَأَكِيدُ الْعِصَةَ لِمَنِ يَخْشَىٰ﴾ ٢٦ [النازعات: 15 - 26].

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [النازعات: 15] أيتها اللطيفة الخفية المبلغة ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ﴾ [النازعات: 16] الأيمن السري إلى واد ﴿الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [النازعات: 16]

إلى عين الذات ومقام الفناء في الوحدة فتدبر بالرجوع إلى الكثرة أمر الدعوة إلى الحق والمداية وأمر النظام في مقام التفصيل بعد الجمع انتهى. ثم إن النفوس الشريفة لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم سواء كانت مفارقة عن الإبدان أو لا فتكون مدبرات.

الخفي وناداه ربه ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ [النازعات: 17] لطيفة قالبيتك الغير المستخلصة عن الباطل الملحة الملطخة بتراب الطبيعة، ﴿إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [النازعات: 17] أمر اللطيفة المبلغة ﴿فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ﴾ [النازعات: 18]؛ أي: هل لك رغبة إلى أن تؤمن بالحق، وتصلح العمل بإخراج الباطل عن حقيقتك، وتشهد أن لا إله إلا الله وتكفر بآلهة هواك، ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾ [النازعات: 19]؛ أي: أهديك إلى صراط مستقيم فتخشى من عذاب الجحيم المدخر في دار الإقامة بضلالتك عن الهدى والدين القويم.

﴿فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ﴾ [النازعات: 20] من آيات النفس وهي بيضاء الهمة العلية بأي شيء أشارت أذعن إلى أمرها؟ وعصاء الذكر الذي به يبطل تسحر الشيطان، ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ﴾ [النازعات: 21]؛ يعني: كذب اللطيفة الفرعونية بيد الهمة وعصيت عصاء الذكر، وبعبارة أخرى: كذب اللطيفة المبلغة وعصى بها ربه وظن أنها من أثر التسحر، ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ﴾ [النازعات: 22]؛ أي: أعرض عن الحق وسعى إلى الباطل، ﴿فَحَشَرَ فَنَادَىٰ﴾ [النازعات: 23]؛ أي: جمع القوى القلبية والنفسية فنادى القوى الشيطانية حين جمعوا ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: 24]؛ يعني: أصنام الهوى ربكم وأنا رب الأصنام الهوائية؛ لأن الهوى انبعث من تلك اللطيفة القلبية.

﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ [النازعات: 25]؛ أي: عاقبه الله بنكال العاجل بتسلط اللطيفة عليه، وعذابه الأجل بإلقائه في قعر جهنم جحيم جسده المملوء من نيران الحسرة والندامة، ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً﴾ [النازعات: 26]؛ أي: اعتبار وموعظة ﴿لِّمَن يَخْشَىٰ﴾ [النازعات: 26] لمن يؤمن باللطيفة ويخشى مما أوعد ويرجو بها وعده.

﴿مَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ أَمْسَلُكُمْ بَنَاتُهَا﴾ ﴿٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٨﴾ وَأَغْطَشَ لَهَا وَآخَرَجَ حُشْنَهَا ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحْنَهَا ﴿١٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿١١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَسَهَا ﴿١٢﴾ مَتَّعَا لَكُمْ وَلَأْتَمِيْكُمُ ﴿١٣﴾ إِذَا جَاءَكُمُ الْمَلَكَةُ الْكُبْرَىٰ ﴿١٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿١٥﴾ وَيُرْوَدُّ لِلْجَحِيمِ لِمَنِ يَرَىٰ ﴿١٦﴾﴾ [النازعات: 27 - 36].

﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ [النازعات: 27] خطاب مع القوى القلبية، ﴿أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: 27]؛ أي: سماء الصدر التي بنيناها فرفعنا سقفها فوق القلب فسويناها بلا خرق وخدش وفرجة كما يقول: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا﴾ [النازعات: 28] ﴿وَأَغْطَشَ

لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿[النازعات: 29]﴾ أي: أظلم بصفة الجلال ليل القلب وأخرج بصفة الجمال ضحي الروح.

﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: 30]؛ يعني: البشرية، ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ [النازعات: 31]؛ أي: من أرض البشرية ماء الحياة، ومرعاها القوى القلبية والنفسية من الخواص الظاهرة، ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا﴾ [النازعات: 32] القوى المعدنية التي هي في القلب، وأرض البشرية بها مستحكمة غير مزلزلة، ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [النازعات: 33]؛ أي: يستمتع به اللطائف والقوى ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ [النازعات: 34] وهي القيامة النارية القلبية لا تظلم القيامة الترابية والمائية والهوائية القلبية، وهي هذه القيامة ظهور الرادقة.

﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [النازعات: 35]؛ يعني: يظهر عليه في أرض الساهرة ما تراها في اليوم، ويحسبه أنه من قبيل الخيال فإذا شاهد تذكر ما سعى في عالم الدنيا من خير أو شر، ﴿وَيُؤْذَتِ الْجَحِيمُ﴾ [النازعات: 36] في تلك الساعة ﴿لَمَن يَرَى﴾ [النازعات: 36] مقام فيها بالعمل الذي عمل في الدنيا فيما يجعل الله جزاءه فيها.

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٤٠﴾ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾ يَتْلُوكَ مِنَ السَّمَاءِ بِأَن مَّرْسَهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرهَا ﴿٤٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ مُنْتَهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ بَشَرُهَا ﴿٤٥﴾ كَانَتْ يَوْمَ يَوْمُهَا تَرْبِلُونَهَا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾﴾ [النازعات: 37 - 46].

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ [النازعات: 37] بآيات أمر اللطيفة ﴿وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [النازعات: 38]؛ أي: اختار اللذة العاجلة على اللذة الآجلة ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 39]؛ لأنه آوى في الدنيا وسط جحيم الهوى، فالיום أيضًا إذا برزت الجحيم وكشف أستارها شاهد نفسه في وسطها، وطالع جزاء الأعمال الفاسدة فيها المدخرة فيها، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ [النازعات: 40] في الدنيا ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [النازعات: 40] ومنع نفسه عن التورط في جحيم الهوى، ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 41]؛ لأنه كان في الدنيا آوى نفسه في جنة القلب بتركه ما اشتتهت على وفق الهوى.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ [النازعات: 42] وهي قيامة القلب ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [النازعات: 42]؛ يعني: متى ظهورها؟ ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ * إِلَى رَبِّكَ مُتِّهَاهَا ﴿[النازعات: 43-44]؛ أي: منتهى الساعة إلى الرب؛ يعني: منتهى إلى الرب تلك الساعة الممدود سويعتها من أسرار مطلع القرآن؛ يعني: انتهاؤها إلى ربها؛ أي: لا تعلمها والله أخفاها لحكمة إظهارها لا يجوز قبل أوانها، وهي أيضًا تتعلق بحد القرآن، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنِ يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: 45]؛ يعني: لست أنت مطلعًا على علم الساعة بل أنت منذر من يخشى الساعة ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا﴾ [النازعات: 46]؛ أي: كان السائلين ﴿يَوْمَ يَرَوْنَهَا﴾ [النازعات: 46] يوم يشاهدون تلك الساعة ﴿لَمْ يَلْبَثُوا﴾ [النازعات: 46] في الدنيا ﴿إِلَّا هَبِيبًا أَوْ ضُفْحًا﴾ [النازعات: 46]؛ يعني: عشية استراحة القوى أو ضحى الكسب بها.

فيا أيها المنتظر للساعة لو تشاهدها لم تلبث ساعة في قلبك للاستراحة أو الكسب، وتسارع إلى حضرة الرب فلا ينفع للسالك في هذا المقام إلا التوجه الكلي، ولو لم يكن توجهه إلى الحق في الأعمال بل كان توجهه إلى جنة مشتبهات النفس في دار البقاء لا ينخرط في تلك الساعة في سلك إلا بالهمة.

اللهم ارفع هممتنا واصرف توجهنا من أعمالنا إليك بمحمد ﷺ.

سورة عبس

[مكية وهي اثنان واربعون آية⁽¹⁾]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ۝٣ أَوْ يَذْكُرُ فَتَنَّهُمُ الذِّكْرَى ۝٤ أَفَأَنْتَ لِلْعَى ۝٥ فَأَنْتَ لَهُ قَصْدَى ۝٦ وَمَا عَلَيْكَ الْإِزْكَى ۝٧ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝٨ وَهُوَ يَخْشَى ۝٩ فَأَنْتَ عَنْهُ لَعَى ۝١٠ كَلَّا إِنَّمَا تَذَكِّرُهُ ۝١١ مِنْ ذِكْرِ الْأَكْثَرِ ۝١٢ إِلَى صُفْحٍ مَكْرَمٍ ۝١٣ تَرْفَعُوهُ مُطَهَّرًا ۝١٤ بِأَيْدِي مَفْرُورٍ ۝١٥ إِنْ كُنْتُمْ بِرُؤُوسِكُمْ ۝١٦ قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ ۝١٧ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝١٨ مِنْ تَطْفُؤِ خَلْقِهِ فَقَدْ أَرَدَ ۝١٩ نَحْمَ السَّيْلِ يَسْرَهُ ۝٢٠﴾ [عبس: 1 - 20].

أيها المعبس في وجه أصحابه المعرض بوجهه عن الطلاب أما تقرأ فصل الخطاب وما تفهم العتاب الذي أدرج رب الأرباب في طي الكتاب المستطاب المنزل على نبيه سيد الأحباب حيث قال: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾⁽²⁾ [عبس: 1-2] فينبغي أيتها اللطيفة المبلغة إذا جاءك طالب من قوى النفس التي عصيت عينها بالهوى ويطلب منك الهدى أن تغتنم مجيئها، وتقبل بوجهك عليها وترشدها إلى سبيل الهدى، ﴿وَمَا يُذَكِّرُكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى﴾ [عبس: 3]؛ أي: يتطهر من الباطل بتعليمك إياه وبقي لك ثواب الدلالة والتعليم ﴿أَوْ يَذْكُرُ فَتَنَّهُمُ الذِّكْرَى﴾ [عبس: 4]؛ أي: يتعظ بوعظك فتتفعه الموعدة، وأنت جئت إلى هذا العالم لينتفع بك الآخر.

﴿أَمَّا مَنْ اسْتَفْنَى﴾ [عبس: 5] عن الوعظ وعن استماع الحق ﴿فَأَنْتَ لَهُ قَصْدَى﴾

(1) غير موجودة بالأصل.

(2) قال الورعجي: بين الله سبحانه هاهنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أهلها، وأن الفقر إذا كان نعت الصادق في المعرفة والمحبة كان شرفاً له، وهو من أهل الصحة، ولا يجوز الاشتغال بصحبة الأغنياء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيئتهم لم تكن سجية أهل المعرفة، فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد، فالصحة معهم ضائعة، ألا ترى كيف عاتب الله نبيه ﷺ بهذه الآية.

[عبس: 6]؛ يعني: تقبل بوجهك إليه وتصغي إلى كلامه، وهو في الأنفس القوى الشريفة القلبية والنفسية تقبل اللطيفة عليها ليعطي حظها رجاء أن تقبل منها الحق، ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي﴾ [عبس: 7]؛ يعني: ما عليك إلا البلاغ، فإن لم يذك ما عليك ذنب، ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ [عبس: 8]؛ أي: القوى الضعيفة الطالبة ﴿وَهُوَ يَخْشَى﴾ [عبس: 9] من الله ويسعى إليك؛ لترشده إلى سبيل الحق وطريق النجاة، ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ [عبس: 10]؛ أي: أنت تشتغل عنه باشتغالك بالأشرف.

﴿كَلَّا﴾ [عبس: 11] كلمة جاءت على سبيل الزجر؛ أي: أنت عن مثل هذا الفعل ﴿إِنَّمَا تَذَكِّرُهُ﴾ [عبس: 11]؛ يعني: هذه الموعظة والعتاب موعظة للمرشدين ليغتنموا مجيء المسترشدين، ويشتغلوا بإرشادهم ما ينزه على نفوسهم، ومنعه للطالبين ليجتهدوا في الطلب إذا علموا أن الله عاتب حبيبه لأجلهم، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ﴾ [عبس: 12]؛ أي: من كان سعيداً اتعظ به، واجتهد في طلبه كان بمشيئة الله المسطورة.

﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ [عبس: 13] بكرامة الله تعالى آمنه على أن يطلع عليها العدد ﴿مَرْفُوعَةٍ﴾ [عبس: 14]؛ أي: رفعة القدر عنه لا تصل إليها يد العدو، ومودعة في صحف القلب والسر والروح والخفى مطهرة عن الزيف بحديث النفس، وعن إلقاء الشيطان بالزيادة والنقصان لا يمسه يد لامس لا تكون ﴿مُطَهَّرَةٍ﴾ [عبس: 14] عن الباطل بل يمسه المطهرون، وهم القوى الملكية القلبية والسرية والروحية كما يقول في كتابه: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: 15-16] بأيدي كتبة على الله بررة على خلقه بكتابتهم كل ينوون قبل الوقوع من الخير، ولا يكتبون ما ينوون من السر إلا بعد الوقوع، وهم جمع من الملائكة التي خلقهم الله من رشاش النور المظهر من رأس القلم على لوح العقل، وهم الكتبة وفي هذه سر يتعلق بحد القرآن مما يجب أن يطوي سره.

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ يعني: لمن القوى المتقدمة الشريفة المقبلة عليها اللطيفة بوجهها لتهدئها، وهو أعرض عنها وما قبل هدايتها ﴿فَكَفَّرْتَ بِأَنْعَمِ اللَّهِ﴾ [النحل: 112] التي أنعم في حقها من إعطاء الاستعداد لها والتفات اللطيفة إليها ألا تفكر ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [عبس: 18] ﴿مِنْ نُفُثَةٍ خَلَقَهُ﴾ [عبس: 19]؛ أي: من نطفة قطرة نقطة القاسم خلقها ﴿فَقَدَّرَهُ﴾ [عبس: 19]؛ أي: في لوح العقل قدرها ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ [عبس: 20]؛

أي: يسرها سبيل عالم الجسم لينزل إليه.

﴿ثُمَّ أَنَاذَهُ فَاقْبِرْهُ ۖ ثُمَّ لَنَاثَةٌ وَأَنشُرْهُ ۚ﴾ [٢١] ﴿كَلَّا لَمَّا يَقُضِ مَا أَمَرُهُ ۖ فَلَيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ﴾ [٢٢] ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَنَعَبْنَا وَقُضْبًا ۚ وَزَيَّنَّاهَا وَمَدَائِقَ ۚ وَحَدَائِقَ ۚ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ﴾ [عبس: 21 - 32].

﴿ثُمَّ أَنَاذَهُ فَاقْبِرْهُ﴾ [عبس: 21] أماتها من المعارف الروحانية لتشتغل باكتساب الآلات الجسمانية التي يكون لها أدوات الحصول المعارف الإلهية على وجه التفصيل فاقبرها في قبر القلب ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشُرْهُ﴾ [عبس: 22]؛ يعني: إذا شاء الله أحيائها بالنور الإرادي المنصب في صدره ليذكر المعارف كما قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مُبِينًا فَآخِيتْنَاهُ﴾ [الأنعام: 122] ليجتهد في طلب المعارف ويتذكر عملها ومكانتها في الملكوت بعد نزولها إلى عالم الناسوت.

﴿كَلَّا﴾ [عبس: 23]؛ أي: حقًا ﴿لَمَّا يَقُضِ مَا أَمَرُهُ﴾ [عبس: 23]؛ أي: لم يؤد حق الحق الذي فرض عليها أداؤه إن لم يطلب الحق في الحظ والحظ للحق ﴿فَلَيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ [عبس: 24]؛ أي: فلينظر اللطيفة الغيبية والشهادية المستجمعة في الإنسان الذي هو أنس علوي وأنس سفلي إلى الطعام المركب من الحفظ العلوية المغلوبة والحقوق السفلية المستكنة في الحفظ وكيفية اجتماع الأضرار فيه رحمة منا وحكمة منا ليعبر بالرزق الذل جعلنا بسبب حصولها ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ [عبس: 25]؛ يعني: صببنا ماء المعرفة من سحاب الإرادة ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ [عبس: 26]؛ يعني: شققنا أرض القلب شقًا ليمطر من الصدر على أرض القلب لينبت أشجار المعرفة ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ [عبس: 27] بموجب المحبة ﴿وَنَعَبْنَا﴾ [عبس: 28]؛ يعني: ثمره المعرفة الذاتية المسكرة صاحبها ﴿وَقُضْبًا﴾ [عبس: 28]؛ يعني: معرفة يصل ذوقها إلى جميع القوى القلبية ﴿وَزَيَّنَّاهَا﴾ [عبس: 29]؛ يعني: معرفة مختصة بالقوى الروحية ﴿وَنَعَلَّاهَا﴾ [عبس: 29]؛ أي: معرفة مختصة بالقوى الخفية ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ [عبس: 30]؛ أي: معارف سرية ﴿وَفَاكِهَةً﴾ [عبس: 31]؛ أي: معرفة مخصوصة بالقوى النفسية ﴿وَأَبًّا﴾ [عبس: 31]؛ أي: معرفة مشتملة على جميع القوى القلبية ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآئِنَّمَا لَكُمْ﴾ [عبس: 32]؛ أي: منفعة لللطائفكم ولقرواها.

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ ۖ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمُّهُ وَأَبُوهُ ۚ وَصَدِيقُهُ ۚ وَبَنُوهُ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ ﴾ [عبس: 33 - 42].

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ﴾ [عبس: 33]؛ يعني: قيامة النفس فكاد صيحتها يُضم الأذان ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ [عبس: 34]؛ يعني: تفر النفس من القلب ﴿وَأُمُّهُ﴾ [عبس: 35]؛ يعني: من القلب ﴿وَأَبُوهُ﴾ [عبس: 35]؛ أي: من الأرواح ﴿وَصَدِيقِيهِ﴾ [عبس: 36]؛ أي: من هوية ﴿وَبَنِيهِ﴾ [عبس: 36]؛ أي: من الخواطر المتولدة عنه ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: 37]؛ يعني: لكل لطيفة من هذه اللطائف شأن خاص متعلق بها ليشغلها عن غيرها في هذا اليوم ترى وجوها مشرقة بنور الرب منعمة بنعمة الهداية ضاحكة أسنانها بما يشاهدون من حسن الجزاء فرحة بإنجاز الوعد لهم، وترى وجوها مظلمة مكدرة عليها سياء النحوسة والشقاوة تلمع تغشاها كل ساعة كائنة وذلة وغيره أرضية قلبية وفترة سماوية صدرية كما يقول في كتابه الكريم ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ ﴾ [عبس: 38-42]؛ يعني: هم الذين كفروا بنعمة الاستعداد الذي أعطاهم الله وإقبال اللطيفة عليهم وما آمنوا بالله وما قبلوا دعوة اللطيفة وفجروا في عالم الأنفس باختلال القوى النفسية والقلبية واستردافها على وفق هواهم فيا أيها السالك اعتبر بهذه السورة واجتهد في الطلب ويا أيها المسلك احذر من هذا العتاب وأد حق الطلاب وتذكر ما قال الله تعالى لنبيه داود -عليه السلام- إذا رأيت لي طالب فكن له خادماً لتكون من المعتبرين بالقرآن المتفعين من نعم معارفه.

اللهم انقمنا بنفرائك الكريم نفعاً عظيماً وصلى على سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان والسالكين صراط مستقيم.

سورة التكويد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④
 ⑤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑧ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُيِّتَتْ ⑨
 ⑩ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑪ وَإِذَا الشُّفُوفُ نُظِرَتْ ⑫ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑬ وَإِذَا الْجَبَلُومُ سُيِّرَتْ ⑭ وَإِذَا الْهَلَّةُ
 ⑮ انْفَلَتْ ⑯ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ عَنْكَ ⑰﴾ [التكويد: 1 - 14].

أيها المدل بضياء شمسك، وأنوار نجومك، وثبات جبالك، وكثرة عشائك ومالك،
 وأنعامك وأملاكك، وأعوانك، ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكويد: 1]؛ يعني: إذا أظلمت
 شمس روحك وأمرت بالتكويد، ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكويد: 2]؛ يعني: إذا
 أذهب بضوء نجوم حواسك وبقيت مكدرة منتشرة متحللة، ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾
 [التكويد: 3]؛ يعني: إذا سيرت جبال قلبك وهي كانت سير كلي طرفة عين، ولكن ما
 كنت تشاهد سيرها فيشاهدها في هذه الساعة، ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ [التكويد: 4]؛
 يعني: عشار القوى القالبية عطلت؛ أي: تركت مباركها، ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾
 [التكويد: 5]؛ يعني: وحوش الأخلاق الذميمة النفسانية جمعت وغلبت وكثرت في
 عينك، ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكويد: 6]؛ يعني: بحار عنصرية مائيتك سحرت
 بحرارة نزع الروح عن قلبك، ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ [التكويد: 7]؛ يعني: زوجت كل
 قوة نفسانية بعملها الذي عملته في دار الدنيا، ﴿وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُيِّتَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

(1) قال البقلى: الإشارة في هذه الآيات إلى ظهور نجمي الذات والصفات في قلوب العارفين، فهناك تكوُّرت
 شمس أرواحهم من غلبة نور عظمة الذات، وانكدرت نجوم عقولهم من صولة أنوار الصفات،
 وسُيِّرَت جبال قلوبهم من أثقال وارادات محبتها، وتعطَّلت نفوسهم في سطوات جلالها، فهناك سُجِّرَت
 بحار التوحيد، وحشرت طيور التفريد، ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال والإكرام، ولكل عارف في كل
 حالة من هذه الأحوال له قيامة. قال الحسين: تطمس الشمس بعد تنويرها، وتغور البحار بعد
 تفجيرها، وتنسف الجبال بتسييرها، وتدرس العشار بعد تعطيلها، ونحمد الجحيم بعد تسميرها،
 وتطوى الصحف بعد النشر، وتحشر الوحوش من القبر، وتزلزل الأرض، وتخرج أثقالها للعرض على
 الجبار، وذلك أصعب مقام المخالفين، وأهون مقام الموافقين، فطوبى لمن أثبت في ذلك المقام.

[التكوير: 8-9]؛ يعني: سئلت عن الخواطر الإلهامية التي وردت على السالك وهو نفاها وقتلها، ووأدها في قبر القالب وظلمها، ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ [التكوير: 10]؛ يعني: نشرت صحف أعمال كل أحد خيراً كان أم شراً، ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ [التكوير: 11]؛ يعني: يرفع سماء الصدر حتى يكشف ما في صدورهم، بعبارة أخرى: قلعت أوتادها وطويت كطي السجل للكتاب.

﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ [التكوير: 12]؛ يعني: أحييت جحيم النفس بنيران الهوى، ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾ [التكوير: 13]؛ يعني: زينت جنة القلب وقربت لأولياء الله تعالى، ﴿عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِرَتْ﴾ [التكوير: 14]؛ يعني: أيها المذل: إذا ظهرت هذه العلامات ﴿عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ﴾ [الانفطار: 5] فيها أحضر.

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالنُّفُسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنْزِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا عَصَصَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ تُطَاعُ ثَمَّ أَمِينٍ ۝ وَمَا صَاحِبُكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِثَةِ الَّتِي فِيهَا الْكُنُوزُ ۝ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۝ إِنَّمَا نَذِيرُ الْغَابُورِينَ ۝ إِن هُوَ إِلَّا وَكُرُّ الْمُسْلِمِينَ ۝ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [التكوير: 15 - 29].

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالنُّفُسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنْزِ﴾ [التكوير: 15-16]؛ أي: أقسم بالآيات في ضوء شمس الذات؛ يعني: بالأنوار المودعة في قوى القلبية التي إذا طلعت شمس اللطيفة الأنانية يهلك في ضوئها، وتسرى بيضائها، ويرجع إلى أصلها، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا

(1) قال البقلي: أقسم الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنها، ونظرت إلى قلوب المشتاقين، وجذبته بنورها إلى أعلى عليين، فلما بلغت الأرواح إلى سرادق الدنو تحنس باستئثارها بعد تجليها، وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذويان الأرواح في نيران الأشواق، وهيجان الأشباح إلى عالم الأفراح، وأقسم بظلمة ليالي الهجران في وقت الاستار في قلوب العارفين، وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد المحبين، وأيضاً أقسم بطيران الأرواح القدسية بجناح المحبة والمعرفة في هواء الهوية، وهذا كنوسها إذا هامت بوجوها في غيب الغيب، فإذا وصلت إلى قاف القدم، وتذورت بسطوات الأزلية تحنس، وتفر من صدمات القيومية إلى عالم الأمر والحكم؛ لأن الحدوثية نزول عن موازة القدم، وأيضاً أقسم بسير هذه الأرواح العاشقة في طرقات العلوم المجهولة، فتستفيد منها ما يكون بخلاف العلوم الرسومية.

عَسَمَسَ ﴿[التكوير: 17]؛ يعني: بالأنوار الجلالية التي أودعناها في ليل القلب إذا أدبر،
 وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿[التكوير: 18]؛ يعني: بالنور الجمالي الذي أودعناه في يوم لدليل
 بعده إذا تنفس وهو صبح القيامة، ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير: 19] هذا جواب
 القسم؛ يعني: هذا التقدير لقول رسول كريم ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ [التكوير: 20] قوي علي وهو
 أمين ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ أشار إلى العرش لأنك لا تشك فيما يرد عليك من القوى
 المخزونة في دماغك أن هذا الوارد يكون مثل ذلك، ﴿مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [التكوير: 21]؛
 يعني: بطاوعك لذلك الوارد جميع القوى الروحانية ويقرون بحقيقته، وهو أمين على
 وحي الحق وإلهامه يبلغ صاحبه بلا زيادة ونقصان، ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ [التكوير: 22]؛
 أي: اللطيفة المبلغة بعد ورود الوارد وتبليغها رسالة الحق، ما هو بمجنون فيما يتكلم
 به، ويخاطب معكم ما كنتم تستمعون من أحد قبل.

﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ [التكوير: 23]؛ يعني: صاحب الوارد الإلهي وهو إشارة
 إلى: أفق محمد ﷺ خاصة في هذا المقام؛ لأن أفق آدم ﷺ كان متصلاً بأفق نوح، كان
 متصلاً بأفق إبراهيم، كان متصلاً بأفق موسى، وأفق موسى كان متصلاً بأفق داود، وأفق
 داود كان متصلاً بأفق عيسى، وأفق عيسى كان متصلاً بأفق محمد ﷺ وعلى آله وصحبه
 وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وأفق محمد ﷺ كان متصلاً بالحق وهو أفق الأعلى من طرف
 الخلق؛ يعني: ليس أفق أعلى من أفقه وهو الأفق المبين من طرف الحق، كما أن للمعدن أفقاً
 إلى حد النبات، وللنبات أفقاً إلى حد الحيوان، وللحيوان أفقاً إلى حد الإنسان، والإنسان
 صاحب الأفقين العلويين والسفليين ولأجل هذا كان وسطاً وخيراً، فهكذا صارت أمة
 محمد ﷺ وسطاً كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]،
 وقال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ [آل عمران: 110] وفي حقيقة الأفق سر يتعلق بحد
 القرآن بما لا يجوز إفشاؤه، هذا بساط قد طويناه، ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: 24]؛
 يعني: وما اللطيفة المبلغة بضنين؛ أي: متهم على الواردات الغيبية ولا بخيل
 بإبلاغها، ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [التكوير: 25] وما هذا الوارد بإلقاء الشيطان
 الرجيم، ﴿فَأَيُّنَ تَذْهَبُونَ﴾؛ أي: أين تعدلون عن الصراط المستقيم وتشكون في صدق
 الوارد، ثم تكلم به قبل ورود الوارد وهذه اللطيفة كانت معكم، أفلا تصدقونه فيما يقول

من الوارد الغيبي: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: 27]؛ أي: ليس هذا الوارد إلا ذكراً ووعظاً لجميع العالم إن آمنوا به وعملوا بها فيه، ﴿لَئِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: 28] إزاعته عن الصراط المستقيم بإنكاره الوارد والاستهزاء لصاحب الوارد المبلغ، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: 29]؛ يعني: ما تشاءون هداية أحد وإضلاله إلا أن يشاء الله هدايته وإضلاله، يضل به من يشاء، ويهدي به من يشاء وهو رب العالمين، يرببهم بلطفه وقهره كما يشاء ﴿لَا يُسْأَلُ عَنْهَا بِفَعْلٍ﴾ [الأنبياء: 23] من إعطاء التوفيق لأحد والخذلان لآخر ويسألون بحكمه وحكمته.

اللهم أعزنا من الخذلان وشرفنا بالتوفيق لقبول الوحي عن الرب بمحمد ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان على سبيل التحقيق.

سورة الانفطار

مكية وهي تسع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ① وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَثَتْ ② وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ④ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑤﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ⑥ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ⑦ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ⑧﴾ [الانفطار: 1 - 8].

يا مترصد القيامة، تيقن بدخول ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: 1]؛ يعني: إذا انفطرت سماء الصدر وهو أحد علامات القيامة، ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَثَتْ﴾ [الانفطار: 2] كواكب القوى المخزونة في الدماغ وتحللت، ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: 3]؛ أي: بحار عنصرية مائية القالب فجرت بالعرف، ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ [الانفطار: 4]؛ أي: قبور القالب بعثرت وقلبت على صاحبها، وهذه علامات القيامة يشاهد السالك عند غلبة سلطان الذكر اللساني على وجوده، ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ﴾ [الانفطار: 5]؛ أي: علمت قوى النفس ما قدمت من الأعمال الصالحة والفاسدة، وأخرت من التبعات باتباع الهوى ومخالفة المولى.

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: 6]؛ يعني: أيتها اللطيفة الإنسانية، ما غرك؛ أي: ما خدعك بكرم ربك لأنك اتكأت على سرير رحمة، واشتغلت بمشتريات نفسك، وتركت الطاعة وركبت المعاصي رجاء مغفرته بتسويل الشيطان الفرور، أما علمت أنه هو ﴿الَّذِي خَلَقَكَ﴾ [الانفطار: 7] من العدم ﴿فَسَوَّاكَ﴾ [الانفطار: 7] في الرحم ﴿فَعَدَلَكَ﴾ في أي صورة مَّا شَاءَ [الانفطار: 7-8] في القدم ﴿رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: 8] من المفردات في أعدل مزاج وأحسن تقويم، ما خلقت سدى ولا هزلاً ولا عبثاً.

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ① وَإِنَّ مَلَائِكَتَكُمْ لَاحْفَظُونَ ②﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ③ يَتْلُونَ مَا تُقَالُونَ ④ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ⑤ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ⑥ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ ⑦ وَمَا مِنْهَا مَقْلَبِينَ ⑧ وَمَا أَتَرْتَهُمْ مَبْهُومٌ ⑨ الَّذِينَ ⑩ ثُمَّ مَا أَتَرْتَهُمْ مَبْهُومٌ ⑪ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ⑫ وَالْأَمْرُ يَوْمَهِ لِلَّهِ ⑬﴾

[الانفطار: 9 - 19].

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿[الانفطار: 9-10]﴾ حقاً أنهم يكذبون بيوم الجزاء؛ لأجل هذا يعملون الفساد ويرجون من الله الثواب، ولو أنكم تصدقون بيوم الحساب ما كنتم متورطين في المخالفات، وحفظتنا للتي كانت رقباؤكم يحفظون أعمالكم ويشهدون ما تفعلون ﴿كِرَاماً كَاتِبِينَ﴾ [الانفطار: 11] يكتبون ما تكسبون ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: 12] يمهلونكم لتزدادوا إثماً؛ لأننا كتبنا في الكتاب القديم ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿[الانفطار: 13-14]﴾؛ لأن بذور البر إذا زرعت خرجت النعيم، وبذور الفجور إذا زرعت أبرزت الجحيم، وإنكم اليوم في الزراعة لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وغداً في الحصاد فكل أحد يحصد ما يزرع، فالعجب من العاقل أنه يزرع الشوك ويرجو الرطب فليس هذا الغرور إلا من إلقاء الغرور، فاحذر منه وأزرع في مزرعتك خيراً تحصد رغبته ولا تزرع شراً تخلص ندامته، ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: 15]؛ يعني: الفجار في جحيم عمروها منذ عاشوا في الدنيا، ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ [الانفطار: 16]؛ يعني: الفجار ما كانوا عن الجحيم بغائبين معهم يعمرونها ولكن كانوا عجوبين؛ لكثافة جحيمهم وعمى أبصارهم المريضة، فصل محبة الدنيا وظفرة الهوى، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: 17] ثم كرر معظماً لذلك اليوم ويقول: ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: 18]؛ يعني: أخذ عنهم الاختيار الوهبي الذي أعطاهم الله؛ ليلوهم أيهم أحسن عملاً بذلك الاختيار الوهبي نسوا الله واليوم الآخر، وحصلوا مشتبهات أنفسهم على وفق هواهم، ويملكون بعضهم ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِنُونَ صُنْعاً﴾ [الكهف: 104] بغلبتهم على الآخرين وباستيفاء حظوظهم من الدين ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: 19] اليوم أيضاً لله، ولكنهم سبب اختيارهم الذي أعطاهم الله محجبون عن المختار الحقيقي الوهاب لكل أحد اختياره، فإذا نزع عنهم الاستعداد وأخذ الاختيار فعرفوا في ذلك الوقت أن ليس لهم اختيار، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

وأقروا أن الأمر بيد الله وهو المرید المختار الفعال لما يريد ولا ينفعهم في ذلك

الوقت الإقرار، فالواجب عليك أيها السالك، أن تحتهد في أن تشاهد اليوم اختياره واضطرارك، وتعلم أن الأمر كله بيد الله يبطش ويأخذ، ويعطي ويمنع، ويحيي ويميت، يرفع أقوامًا ويضع آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحكم ما يريد، وتلتجئ إلى حضرته بالتمسك والعجز ليرحمك إن شاء الله، ولا يمكن هذا إلا بترك اختيارك وتسليمك إلى شيخك؛ ليوصلك إلى الاختيارية الحقيقية إن شاء الله، ولأجل هذا السر يحتاج إلى بشر مثلك؛ لينذرك ويبشرك ويهديك إلى ربك، ولأجل هذا [تُبْلِ عَلَى] زبدة الكائنات عليه أزكى التحيات وأزكى الصلوات بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [الكهف: 110] وهذه سنة سنّها الله تعالى ولن تجد لسته تبديلاً، من يرد أن يصل إلى الله؛ فليذل بأذيال متابعة حبيبه، ومن يرد أن يصل إلى حبيبه فليعتصم بحبل ولايته ويشاهد ولايته، فليترك اختياره وإرادته وإلا فلا يلعب بالتوراة إن لم يكن يهوديًا صرفًا، والله إن منادي الحق ينادي دائمًا من الصباح إلى الرواح ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: 19]، و﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، ولكن صماخك مسدول بقطن الغفلة لا يسمع النداء، وعينك بحب الدنيا رمداً لا تبصر هلاك الأشياء وبقاء وجهه، فاسمع نصيحتي وداوي نفسك المريضة، ووقر صماخك، ورمد عينك؛ لترى وتسمع ما يرى ويسمع أهل الحق، وتجدون ذوق المشاهدة والمكاملة في السماع والذكر نقدًا ويرجون أضعاف أضعاف ما يجدون غذاً

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

سورة المطففين

مكية وآياتها ست وثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ ﴿٧﴾ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٨﴾ وَمَا أَذْرَاهُ مَا يَجْحَدُونَ ﴿٩﴾ كِتَابُ مَرْبُومٍ ﴿١٠﴾ قَدْ يَوْمِدُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٢﴾ وَمَا يَكْتُوبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٣﴾ إِذَا نُتِلَ عَلَيْهِمْ شِئَاءٌ مِمَّا أَلْفَلَحُوا أَسْفُودًا ﴿١٤﴾﴾ [المطففين: 1 - 13].

أيها المطفف، الذي يأخذ من القوى العلوية بكيل وفي ولا يعطي حقه من القوى السفلية إلا بوزن طفيف وكيل منقوص، أما سمع ما يقول رب العالمين للمطففين في كلامه القديم حيث يقول: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: 1:3]؛ يعني: يكيلون على الحفظة أعمالهم الناقصة، ويزنون حظوظ القوى من القوى السفلية في التفكير في آلاء الله ونعمائه، والاعتبار بما في عالم الآفاق، واستماع المواعظ بوزن خاسر، ويستوفون حظوظها من القوى العلوية من الحياة والعقل وغيرهما مما نكب بها نفسها بالحظوظ العاجلة على وفق سواها، ولولاها لكانت مثل البهائم في جذب المنافع ودفع المضار عن نفسه، وخسران وزنهم يرجع إلى أعمالهم الباطنة مثل: الحضور، والإخلاص، والصدق، والنية، والتوجه وأمثالها، وخسران كيلهم يرجع إلى الأعمال التي تتعلق بالخواص الظاهرة مثل: أركان الصلاة، والإمساك والشرب، وإيتاء الزكاة وأشبهها.

﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [المطففين: 4-5]؛ يعني: هؤلاء يظنون أنهم غير مبعوثين من قبور قوالبهم ليوم عظيم شأنه ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: 9] من الصدور وتشهد الأعضاء على كل ما صدر عن صاحبه وورد عليه ﴿يَوْمَ يَقُومُ

النَّاسُ ﴿[المطففين:6] من قبور قوايلهم ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين:6] لَأمر ربه ليجزى كل نفس بما كسبت، ﴿كَلَّا﴾ [المطففين:7]؛ أي: ليس الأمر كما ظنوا، ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطففين:7]؛ يعني: كتاب القوى الفاجرة يصعد إلى السماء؛ أي: سماء الصور؛ فأبت السماء أن تقبله فرد ونزل إلى الأرض؛ أي: أرض القلب فأبت الأرض أن تقبله فصار متردداً فيأمر الله تعالى حتى يسحبوه في سجين؛ وهو موضع الشيطان تحت سبع أرضين الأعضاء السبعة مثل الجب الذي لا يكون له قعر ولا نهاية، قعره يدل على أنه مظهر لصفة قهر الحق وفيه أسرار تتعلق بحد القرآن، ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا سِجِّينٌ﴾ [المطففين:8]؛ أي: سجين موضع يسجن فيه كتاب الفجار الذي هو كتاب ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ [المطففين:9]؛ يعني: مكتوب فيه أعمالهم كالأعلام المرقومة على الثياب بحيث لا يفنى بالغسل، وهذه إشارة إلى: تثبت الأعمال وجوديته الفاسدة على وجودهم بحيث صارت الأعمال وجودية ذاتية لهم ولأجل هذا يخلدون في العذاب، ﴿وَنِلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَمَا يُكْذَبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ [المطففين:10-12]؛ أي: لا يكذب بيوم الجزاء إلا قوة عبدة قالية أو أئيمة نفسية قالت: هكذا جبلت النفس، ﴿إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المطففين:13]؛ يعني: إذا تلى على تلك القوى الآيات الأنفسية قالت: هكذا جبلت النفس فإذا غلبت عليها خلطة السوء يشهد أشياء هائلة، وهي من قبيل الخيالات.

﴿ كَذَلِكَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٥) ﴿ كَذَلِكَ أَتَتْهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ نَجَسُوءٌ ﴾ (٦) ﴿ ثُمَّ أَتَتْهُمْ لَعْنَةُ الْكَلِمَةِ ﴾ (٧) ﴿ ثُمَّ يَهَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْتُمُونَ ﴾ (٨) ﴿ كَذَلِكَ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا بُرَارًا ﴾ (٩) ﴿ لِي عَلَى عِبِيدَ ﴾ (١٠) ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا جَاحِلُونَ ﴾ (١١) ﴿ كُنْتُمْ مَرْغُومٌ ﴾ (١٢) ﴿ بِشَهَادَةِ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (١٣) ﴿ إِنْ إِلَّا بُرَارًا ﴾ (١٤) ﴿ لِي نَعِيمٌ ﴾ (١٥) ﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ (١٦) ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ (١٧) ﴿ يُسْقُونَ مِنْ رِجْقٍ مُخْتَوٍ ﴾ (١٨) ﴿ [المطففين: 14 - 25]. ﴾

﴿كَلَّا﴾ [المطففين: 14]؛ أي: ليس الأمر على ما زعمتم ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم﴾

[المطففين: 14] أي: طبع الله على قلوبهم بالذنوب التي اقترفتها القوى حتى يكتب على لوح وجودهم ظلمة الجهل والظلم، ويبطل استعداد اللوحية ليغرس الصور المائلة التي هي ثمرة أعماله الفاسدة الثابتة عليه، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء في قلبه، فإن تاب ورجع واستغفر صقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14]»⁽¹⁾، وأصل الرين الغلبة؛ يعني: غلبت عليهم شقوتهم لغلبة الظلمة على لوح وجودهم مما كسبت أيديهم وكتبت على اللوح بخط أعمالهم حتى اسود اللوح من المعاصي، ومات القلب لفوات استعداد قابلية الرحمة من الحق. ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمُحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: 15]؛ يعني: القوى الفاجرة، والألواح المسودة بنقوش المعاصي عن رحمة ربهم ولقائه محجوبون بالحجاب الذي كسبوا في دار الكسب ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ [المطففين: 16] الذي كسبوها وعملوها عملاً وعمروها وبالفرا في تعميق قربها وإشعال نارها ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [المطففين: 17]، يقال لهم: القوى الملهمة التي تلهم القوى الأماراة بالخير وهي تكذبها، وتقول: كيف

(1) أخرجه أحمد (2/ 297، رقم 7939)، والترمذي (5/ 434، رقم 3334)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (6/ 110، رقم 10251)، وابن ماجه (2/ 1418، رقم 4244)، وابن أبي الدنيا في التوبة (ص 143، رقم 198 ط مكتبة القرآن)، وابن حبان (7/ 27، رقم 2787)، والحاكم (1/ 45، رقم 6) وقال: صحيح. والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 440، رقم 7203 مكرر.

(2) لا يقتضي الحجاب مطلقاً، فإنه يُقَيَّدُ بيوم القيامة، فقد ينكشف عنهم عماهم، وإن كان ذلك دون انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لأنه محلُّ أهل النعيم؛ وهو الجنة، وكذا أبدانهم لطيف قابل لكل نور ذاتي، ونييم صفاتي، وأما محلُّ أهل الجحيم؛ وهو النار، وكذا أجسامهم، فكثيف ليس بمقابل لذلك، فليس هم نعيم صفاتي أصلاً من المطعم، والمشرَّب، والمنكح ونحوها، وأما النعيم الذاتي فيقدر تصفية ذاتهم وصفانهم؛ وإنما قلنا النعيم الذاتي من طريق المشاكلة، وإلا فلا نعيم هناك أصلاً؛ لأنه عالم الفناء عن الحس، وليس عنده ذوق، ويرد وسلام فاهرقه، واجتهد أن تكون من الذين ابيضَّت وجوههم في جميع العوالم، فإن النور الدائم لا يلحقه الظلمة.

ترك لذتها العاجلة التي تشاهدها لقولك ووعدك لنا بدار لا نشاهدها، فقوله لهم في ذلك اليوم: ﴿هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [المطففين: 17]؛ يعني: هذه الدار التي بها تكذبون في الدنيا، وهذا جزاء أعمالكم التي كنتم عاملين لها في دار كسبكم، ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [المطففين: 18]؛ أي: حقاً أن محل كتاب الأبرار لفى عليين؛ أي: لفى مرتبة الملائكة التي يصلون إليها في الملكوت الأعلى ويضعون فيها كتاب الأبرار وليس فوقها لهم سبيل؛ لأن ذلك المقام أعلى عليين الروحانية ولا يمكن التجاوز لأحد من ذلك المقام إلا بالجدبة، ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ [المطففين: 19] عليون محل كتاب الأبرار؛ وهو ﴿كِتَابٌ مُرْقُومٌ﴾ بِشَهَادَةِ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: 20-21] من أعلى عليين ويفرحون بذلك الكتاب.

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [المطففين: 22] الذين كسبوا في دار الكسب بالقوة القلبية والنفسية، والقلبية والسرية، والروحية والخفية، حتى رقم في وجودهم عين ذلك النعيم، ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين: 23] على أريكة الرحمة ينظرون إلى جزاء أعمالهم وإلى نقوش الواحهم، ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ [المطففين: 24]؛ لأن وجوههم كانت مبصرة من نور كسبه في دار الكسب ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ﴾ المحبة ﴿مُخْتَلِمُونَ﴾ [المطففين: 25]، ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾ [المطففين: 26]؛ يعني: مختوم بطين خمره بيده وقت التخمير، وتكون طيبته من عرف المعرفة مسكاً وفي المسك والكافور الذي يذكرهما الله تعالى في كتابه تعلق بحد القرآن.

﴿يَخْتَمُّهُ مِسْكٌ﴾ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِنَاجُهُ مِنْ تَسْلِيمٍ ﴿٢٧﴾ حِينَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أُجِرُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ [المطففين: 26 - 36].

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26]؛ يعني: من الاطلاع على سر
الرحيق الحبي، والطيني المسكي، والأرض الكافورية فليرغب الراغبون من أخص
الخواص من السابقين ويضن على إفشاء سره لنفاسته وعلو مثاله، فتحل الفتنة ﴿وَمِرَاجُهُ
مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ [المطففين: 27]؛ يعني: مزج الحب بالطين وبعبارة أخرى؛ يعني: مزجوا
رحيقهم بسنيم الريق؛ أي: ريق الساقى وهذا مخصوص بالمقربين من الأنبياء والصديقين،
﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: 28]؛ وهي عين المعينة تنبع من وجه المشايخ،
يشرب بها المقربون خاصة وهي عما قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ
أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: 17]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ [المطففين: 29]؛ يعني: القوى المجرمة
﴿كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: 29] في دار الدنيا، ويقولون: هؤلاء
مساكين تركوا هذا النعيم المعين النقد لخيالاتهم الفاسدة ويتبعون أنفسهم ويستهزئون
بعقولهم، ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ [المطففين: 30]؛ يعني: يشير بعضهم إلى بعض
استهزاء بهم وبما كانوا مشغولين بالعبادة والمجاهدة وترك المشتبهات النفسية والهوتية،
﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ﴾ [المطففين: 31]؛ أي: إلى قوى قلوبهم ونفسهم ﴿انْقَلَبُوا
فَكِيهِينَ﴾ [المطففين: 31]؛ أي: متعجين من أحوالهم، ضاحكين من أفعالهم، ﴿وَإِذَا
رَأَوْهُمْ﴾ [المطففين: 32]؛ أي: إذا رأوا القوى اللطيفة ﴿قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ﴾
[المطففين: 32]؛ يعني: ضلوا الطريق الواضح واللذة العاجلة، ويتبعون النفس بخيال: أن
لهم بعد هذه الدار دار ينعمون فيها أبد الدهر، ﴿وَمَا أَرْسَلُوا﴾ [المطففين: 33]؛ يعني:
القوى المجرمة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ [المطففين: 33]؛ أي: على القوى المطيعة ﴿خَافِظِينَ﴾ [المطففين:
33] لأعمالهم وأحوالهم ولكنهم أرادوا أن يستوفوا القوى المطيعة لأموالهم، فلما عصت
القوى المطيعة لأمرهم وطاوعت أمر ربهم حسدوا عليهم وضحكوا منهم وأذوهم.
﴿قَالِیَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: 34]؛ يعني: يوم خروجهم
من الدنيا ودخولهم في دار الآخرة يضحكون من الكفار بتجهيزهم في النار، وبخسرهم

على أنفسهم فيما أضاعوا الاستعداد الذي به يمكن حصول النعيم المقيم، والمؤمنون ﴿عَلَى
الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين: 35] إلى الكفار بعين العبرة ﴿هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ﴾ [المطففين: 36]؛ يعني: هل جزاء استهزائهم بالمؤمنين إلا هزاء، فعليك يا سالك
الطريقة أن تستهزئ بالقوى المجرمة، وشاهد نعمة لتعمل بالنعيم المقيم عملاً صالحاً؛
ليكون غداً من المقربين الشاربين رحيق المحبة المزوجة بنسيم ريق الساقى إن شاء الله
تعالى.

اللهم اسقني من كأس محمد ﷺ شربة لا أظمأ بعدها أبداً.

سورة الانشقاق

وهي خمس وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ① وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ② وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ③ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ④ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ⑤ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ⑥ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِرَّيْبِهِ ⑦ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ⑧ وَنَقَلُبُ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مَسْرُورًا ⑨ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ⑩ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⑪ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ⑫ إِنَّكَ كَانَ فِي أَهْلِهِمْ مَسْرُورًا ⑬﴾ [الانشقاق: 1 - 13].

أيها الكادح لربك، القادح في أمر لطيفتك، الفاضح نفسك، ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: 1]؛ يعني: إذا انشقت سماء صدرك ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾ [الانشقاق: 2] في انشقاقها ﴿وَحُقَّتْ﴾ [الانشقاق: 2]؛ أي: تطيع أمر الرب وهو يوم قادح، ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ [الانشقاق: 3]؛ أي: أرض البشرية مدت في عينيك لا يبقى فيها عوجًا ولا أمتًا ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾ [الانشقاق: 4] ألقت ما فيها من كنوز القوالب والاستعدادات ﴿وَتَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق: 4]؛ أي: ما بقيت فيها من القوى، وخلت بالكلية منها، وانتزعت عنها شاءت أم أبت ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ [الانشقاق: 5]؛ أي: وحق لها أن تطيع أمر ربها.

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾ [الانشقاق: 6] أيتها اللطيفة الباقية الإنسانية، إنك مسرعة إلى ربك في عملك، فانظري ما عملت خيرًا عملت لتكوني مسارعة إلى لطفه، أم شرًا عملت لتكوني مسارعة إلى قهره ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾؛ أي: تشاهدين جزاء الشر لا محالة، وكلكم في تلك الحالة مسارعون إلى ربكم بأمر الرب حيث يقول: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133] فطوبى لمن سارع إلى مغفرة، وويل لمن [كفر] نعمته، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِرَّيْبِهِ﴾ فسوف يحاسب حساباً يسيراً [الانشقاق: 7-8] وهو المسارع إلى مغفرة الرب، ﴿وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الانشقاق: 9]؛ أي: ينقلب إلى قواه الطائعة له المؤمنة بربه، مسرورًا معه مغفورًا ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ وَرَاءَ

ظَهْرِهِ ﴿[الانشقاق: 10] وهو المسارع إلى نعمته؛ لأنه كان متوجّهاً إلى الدنيا مديراً عن العقبي، فلأجل ذلك أوتي كتابه وراء ظهره؛ لأن كل ما عمل بقي وراء ظهره وما قدم لنفسه عملاً صالحاً، ﴿فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً﴾ [الانشقاق: 11] ينادي بالويل والثبور ويدعو هو بنفسه على نفسه بالويل والثبور حين يهوى به في السعير كقوله تعالى: ﴿وَيَضَلَّى سَعِيرًا﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿[الانشقاق: 12-13]؛ يعني: في الدنيا مع القوى الكافرة كان مسروراً باتباع الشهوات والتلذذ بالمنهيات على وفق هواه.

﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ ١٤ ﴿بَلْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ ١٥ ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ ١٦ ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ ١٧ ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ ١٨ ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ ١٩ ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٢٠ ﴿وَلَا قُرْءَانٌ عَلَيْهِمْ أَلْقَاهُ﴾ ٢١ ﴿وَلَا يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ٢٢ ﴿بِالَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾ ٢٣ ﴿وَأَفَلَمْ أَقْلَمُ بِمَا يُوْعْذُونَ﴾ ٢٤ ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ٢٥ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ٢٦ ﴿[الانشقاق: 14-25].

﴿إِنَّهُ ظَنَّ﴾ [الانشقاق: 14] في دار الدنيا ﴿أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ [الانشقاق: 14]؛ أي: لن يرجع إلينا ﴿بَلْ﴾ رجوعه كان إلينا.

﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [الانشقاق: 15] كان بمشهد الحق كل ما كان عامله من اتباع الهوى ومخالفة أمر المولى، ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ [الانشقاق: 16]؛ أي: أقسم بالسر الذي أودعت ﴿بِالشَّفَقِ﴾ [الانشقاق: 16] عند غروب شمس الروح، ﴿وَاللَّيْلِ﴾ [الانشقاق: 17]؛ أي: والسر الذي أودعته بجلالي في سوار ليلة الموت وفوت ضياء الشمس، ﴿وَمَا وَسَقَ﴾ [الانشقاق: 17]؛ أي: والسر الذي أودعت في ضم المنتشرات وجمع المتفرقات حالة النزاع، ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ [الانشقاق: 18] والسر الذي أودعت في قمر القلب في تلك الساعة إذا أتم نوره ليصر به عند كشف الغطاء الذي يكون بصره حديدًا ويتمنى الرجوع والمهلة ولا ينفعه التمني.

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ ١٩ [الانشقاق: 19]؛ يعني: لتركن اللطيفة المطاوعة

(١) قال التستري في تفسيره (2/254): باطنها لترفعن درجة فوق درجة في الجنة، ولتحولن من حال إلى حال أشرف منها وأسر، كما كنتم في الدنيا ترفعون من درجة إلى درجة أعلى منها، من طمع وخوف وشوق ومحبة.

درجة بعد درجة في تلك الساعة، ورتبة بعد رتبة حتى تقربها إلى الله زلفى، ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الانشقاق: 20] هذا استفهام بمعنى الإنكار؛ أي: فما للقوى الكافرة لا يؤمنون، فهذا مخصوص في عالم الأنفس بالسالك الذي شاهد طيفه يصعد إلى الحق، وأنكر بعد ذلك الصور بتلقين الشيطان، وكذب تلك الحالة وظن أنه كان خيالاً، ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 21] آيات الأنفس ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: 21]؛ أي: لا يتواضعون للحق ولا يؤمنون به، ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الانشقاق: 22]؛ بل الذين جعلناهم مظاهر قهر، وحكمتنا عليهم بالكفر ﴿يُكَذِّبُونَ﴾ [الانشقاق: 22] هذه الآيات ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ [الانشقاق: 23]؛ أي: بما يحفظون في صدورهم؛ لأنه أودع فيهم سر مظهريتهم لقهره، ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الانشقاق: 24] وهذا سخره لهم ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: 25]؛ أي: غير مقطوع ولا منقوص، فعليك أيها السالك أن تخضع لأمر الحق، وتصدق الآيات الأنفسية التي تطرأ عليك والقرآن الذي يقرأ عليك لطيفتك السرية، وتؤمن بالحق الذي أنزل عليك، وتعمل بما فيه ليكون لك أجراً غير ممنون.

اللهم ارزقنا الإيمان الصحيح بالآيات الأنفسية والأفانية بمحمد ﷺ.

سورة البروج

مكية وأياتها اثنتان وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ① وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ② وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ③ قِيلَ انْصَبْ الْأَعْدُودَ ④ النَّارِ ذَاتِ الْوُجُودِ ⑤ إِذْ قَرَعْنَاهَا فَجُودٌ ⑥ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهودٌ ⑦ وَمَا تَقْصُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑧ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ⑨ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَفَرُوا فَهُمْ يُكْفَرُونَ ⑪﴾ [البروج: 1 - 10].

سورة يا شاهد شاهد الحق، ويا شهود مشهودك، ويا مشهود شاهدك تبين لك في اليوم الموعود، وحقيقة الشاهد والمشهد، واعلم أن الله تعالى خلق لوح العقل وكتب عليه كل شيء أراد إظهاره في الوقت المقدر والأجل المعلوم المعين؛ وهو أول خلق خلقه في مقام القلبية وجعل له مظهرًا في العالم الجسماني؛ وهو سماء الدنيا التي زينها الله بمصابيح النجوم والبروج، ورتب عليها أمور عالم الكون الفاسد الذي هو المسمى بالدنيا؛ وهي سماء صدرك في عالم الأنفس وأقسم بها في كتابه وقال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: 1]؛ أي: بحق الوديعه التي أودعت في قابليتها بصفة ربوبيتي، ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ [البروج: 2]؛ أي: بالسر الذي أظهره في اليوم الموعود، وهو إذا دخل نجوم كل برزخ آخر وتبدل الأشكال التي أظهرناها على ذلك الثوب الذي سميت ذات البروج والسماء الدنيا، فبعد التبديل يظهر السر الذي أودعه الله في اليوم الموعود وهو يوم القيامة.

﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ [البروج: 3]؛ أي: بحق اللطيفة الكاملة الانسانية المستحقة

(1) قال الورنجي: الشاهد هو، والمشهد هو، يرى نفسه؛ إذ لا يراه أحدًا بالحقيقة، وأيضًا الشاهد هو، إذا تجلّى بتجلّي الجمال والحسن، والمشهد كله مستحسن جميل بجماله، وأيضًا الشاهد هو، والمشهد قلوب العارفين شاهدها بنعت الكشف، وأيضًا الشاهد قلوب المحبين، ومشهود لقائه هو شاهدهم، وهو مشهودهم هو شاهد العارف والعارف شاهده.

قال الواسطي: الشاهد هو، والمشهد الكون لا يقال متى شهدهم، ولا يحدث لله شهادة، فحيث كانت الربوبية كانت العبودية؛ لأنه شهدهم قبل خلقهم علمًا وقدره ورؤيته، وتصريفًا في الإيجاد والإبقاء

المراية، والعكس الذي ظهر في المرأة من جمال الشاهد، فالمرأة مشهودة لجمال الشاهد، والشاهد هو الله، والمشهود امرأة، فإذا صارت المرأة واحدة عكس الجمال تصير مشاهدة والجمال يكون مشهودًا وهذا سر مخصوص بمرأة بني آدم، ولأجل هذا صار أشرف الخلائق وأكرمهم عند خالقه حتى أمر الملائكة بسجوده، وفي تحقيقه أسرار تتعلق بحد القرآن ولا رخصة في إظهارها إلا في بسم الله الرحمن الرحيم، فإني مرخص أن أبين حده وماذون في بيان مطلع النقطة الواقعة تحت الباء التي في أول البسملة، فإن مساعدني القدر وأخبرني الأجل كتبت بعد الفراغ في تفسير بطن القرآن حد البسملة ومطلع نقطة الباء إن شاء الله تعالى.

﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ * النَّارِ﴾ [البروج: 4-5] جواب القسم؛ يعني: أن أصحاب اللطيفة النفسية المكذبة لللطيفتها، المنذرة الداعية إلى ربهم، والمنكرة لها بعد اطلاعها على الآيات البينات الأنفسية الملوكوتية، لعنوا وطردها وأبعدوا من رحمة الله تعالى بإنكارهم الآيات البينات وتكذيبهم اللطيفة في دعوتها لهم إلى خالق السماوات، الذين اشتعلوا بنيران الغضب والبغض في أخاديد وجودهم؛ ليحرقوا اللطيفة الداعية لهم إلى الحق فتخرج النار الموقدة من شفير أخاديدهم عناصر وأحرقتهم كقوله تعالى: ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ﴾ [البروج: 5]؛ وهي بدل إلا الأخدود.

﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ [البروج: 6]؛ يعني: أصحاب الأخدود كانوا على شفير

والإفناء، لم يحدث له في إحداث الخلق أحداث؛ لأنه لا فصل، ولا وصل، والوجود معدوم، والمعدوم موجود لم يحضر أبداً وقته، وأحضرهم أحداث أوقاته، ولما ثبت الشهود بالمشاهدة وجب أنه لم يكن عنده مفقوداً أبداً، أو يستحيل أن يكون الباري مفقوداً.

قال فارس: كلاهما عائدٌ عليه هو الناظر، والمنظور إليه، وهو الشاهد لخلقه، والمشاهد لهم بوجود الإيوان وحققه.

قال الحسين: في هذه الآية علامة أنه ما انفصل الكون عن المكون ولا قاربه.

قال سهل: الشاهد نفس الروح، والمشهود نفس الطبع، وقد وقعت لي نكتة في التوحيد: أنه تعالى لم يزل شاهداً، فلم يثبت مشهوداً غير نفسه من الحدثان، فإذا تقول بقدوم الحادث والعلم بوجود المحدثات هل الحقيقة كان مشهود الحق إذا كان في علمه علم كينونية المكونات، وكيفية وجودها، فإذا وجودها وعدمها سواء في شهود الحق.

أخاديد لهم قاعدين لتعذيبهم اللطيفة الداعية والقوى المؤمنة بها، ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ [البروج: 7]؛ يعني: النفس الأمارة وقواها الكافرة كانوا حاضرين فلما شاهدوا خروج النار من شفير الأخدود، وإحراق الكافرين ونجاة المؤمنين منها، ندموا وما نفعهم الندم بعد نزول البلاء وظهور الآيات، ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [البروج: 8-9]؛ يعني: ما كرموا الإيثار وما عابوا المؤمنين وما تبينوا إلا أن يؤمنوا بالله الغالب على أمره ﴿الْحَمِيدُ﴾ المحمود بكل موجود عين لسانه، الذي يسبح به خالقه ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ يعني: بحكمة النار والريح أمر الريح؛ ليخرج النار من قعر الأخدود وإحراق الكافرين الذين كانوا على شفير الأخدود، وأنجى المؤمنين الذين كانوا في قعر الأخدود، ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾؛ يعني: حاضراً معهم شاهداً لأحوالهم، ما كرا بالذين مكروا بالمؤمنين.

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: 10]؛ أي: عذبوا وأرادوا أن يحرقوهم ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ﴾ [البروج: 10] ولهم؛ أي: عذاب الأجل بكفرهم وإصرارهم على الكفر بعد اطلاعهم على الآيات البينات ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: 10]؛ أي: العذاب الأجل بنصرة عدوهم عليهم، وتسلبت القوى المؤمنة على القوى الكافرة، وتذليلهم وأسرهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ (١١) ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِيعُ السَّمِيعِ﴾ (١٣) ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ (١٤) ﴿ذُو الْعَرْشِ الْجَبَدُ﴾ (١٥) ﴿فَقَالَ لِمَ يُرِيدُ﴾ (١٦) ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ (١٧) ﴿فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ﴾ (١٨) ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ (١٩) ﴿وَاللَّهُ يَرَىٰ مَا يُحِيطُ بِهُ﴾ (٢٠) ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ (٢١) ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ (٢٢) [البروج: 11 - 22].

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ [البروج: 11]؛ يعني: القوى التي آمنت باللطيفة الداعية لها وعملت الصالحات لهم الجنات التي عمرت في نفوسهم بالعمل الصالح تجري من تحتها الأنهار والمعرفة، ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ [البروج: 11] وهذه الآية تصلح أن تكون جواب القسم؛ يعني:

يكرر القسم، ثم قال: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ [البروج: 4].... إلى آخره، ثم أقسم وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البروج: 11] ولو نقول: إن في الآية تقدماً وتأخيراً كما قيل يجوز؛ يعني: قتل أصحاب الأخدود ﴿وَالسَّاءِ...﴾ [البروج: 1] إلى آخره، ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: 12] جواب بعد الجواب؛ يعني: يوم يبطش البطشة الكبرى تكون أشد من البطش العاجل الذي يبناه في عذاب الخريق.

﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾ [البروج: 13]؛ يعني: خلقهم أولاً، يميتهم ثانياً، ثم يحييهم ثالثاً، وبعبارة أخرى: ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾ [البروج: 13] ويعيد القوى في النفس الأمانة من الغيب إلى الشهادة ويجعلها مظهراً لصفة قهره، ويعيدها إلى عالم الغيب من الشهادة مع الكتاب الآلات الباقية للمظهرية لصفة القهر.

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ [البروج: 14] للقوى الثابتة المؤمنة ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: 15] الذي كان فوق الكرسي المسمى بفلك الأفلاك؛ وهو مستوى الصفة الروحانية ومحرك الأفلاك؛ وهو مبدئ ظهور الفعل ﴿فَعَالٌ لَّمَّا يُرِيدُ﴾ [البروج: 16]؛ يعني: يفعل بتحريك الأفلاك ما كتب على اللوح أراد ظهوره، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ [البروج: 17-18]؛ أي: سمعت حديث القوى القلبية، والنفسية التي آمنت بفرعون اللطيفة القلبية غير المستخلصة عن الباطل وإرادة الغلبة على اللطيفة المستخلصة عن الباطل الواصلة إلى الحق ما فعل الله بهم، ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ [البروج: 19] أيتها اللطيفة الخفية، لك كما كذبوا من قبل اللطائف المستخلصة عن الباطل الداهية أهمهم إلى الحق والأمن، ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ [البروج: 20]؛ يعني: عالم

(١) قال القشيري: إن أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادر على ذلك، وهو عادل في ذلك، وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان العارف لا يزول اضطرابه، ولا يكون مع غير الله قراره، هل أتاك حديث الجنود، أي: جنود النفس التي تُحارب به الروح لتَهوي بها إلى الخفيض الأسفل، ثم فترها بفرعون الهوى، وثمود حب الدنيا، والطبع الدني، بل الذين كفروا بطريق الخصوص في تكذيب، لهذا كله، فلا يُفرقون بين الروح والنفس، ولا بين الفرق والجمع، والله من ورائهم محيط، لا يفوته شيء، لإحاطة المحيط بالأمور ذاتاً وصفاتاً وفعلات، بل هو أي: ما يوحى إلى الأسرار الصافية، والأرواح الطاهرة قرآن مجيد في لوح محفوظ عن الخواطر والهواجس الظلمانية، وهو قلب العارف.

بكيدهم قادر على دفعهم ولكنه يمهلهم؛ ليكسوا آلات شقاوتهم الأبدية، ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ [البروج: 21]؛ يعني: إن الذي ينزل عليك من أحوالهم، وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة، من أمور الغيبية المشهودة من أعين أهل الشهادة، قرآن حق لا شعر ولا كهانة وبعبارة أخرى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ [البروج: 21] إنهم أمهلوا حتى أكثروا الفساد وادخروا العذاب الشديد ليوم المعاد مكتوب ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: 22]؛ أي: في لوح عقلك، محفوظ في قوة حافظتك، وقد بينا في قدسية أخرى ذكر القرآن القديم الكريم الذي ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79] والقرآن المجيد الذي يقرؤه الآفاقيون، فاطلب منها حقيقتها فسيبك أيها السالك سماءك ولوحك، وشاهدك ومشهودك، ويوم الموعود، ولا تنكر الآيات البينات الأنفسية التي تشاهدها في السلوك، وتدعن الأمر للطيفة، وتكفر بالنفس الأمارة، وتكون من حزب الرحمن، وتجاهد مع جند الشيطان؛ لتكون من الفائزين بالفوز الكبير.

اللهم اجعلنا من أهل الفوز والسداد والصلاح بمحمد ﷺ وعلى آله وأصحابه والتابعين
 لهم بإحسان كل صباح ودواح.

سورة الطارق

مكية وأياتها سبع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّامِرُ وَالطَّارِقُ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ② النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ ⑤ يَمَّ خُلُقٍ ⑥ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑦ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑧ إِنَّهُ عَلَّمَ ذِكْرَهُ لِقَائِهِ ⑨ إِنَّهُ عَلَّمَ بِقَلَمِهِ ⑩ يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ ⑪﴾
[الطارق: 1 - 9].

أيها الطارق في ليل القالب من سماء الصدر الطالب، محبوب القلب الكاسب، مطلوب الرب في سوق القدر، اعلم أن الله أقسم بالسماء والطارق في كتابه بقوله: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ② النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③﴾ [الطارق: 1-3]؛ يعني: النجم المضيء من نور العرش الذي هو مستوى الرحمن، يطرق من السماء إلى عالم البشرية في ظلمة ليل القالب، ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④﴾ [الطارق: 4] جواب القسم؛ يعني: ليس كل نفس لما عليها منا حافظ، وحفظتك من هذا القبيل يحفظونك من العاهات الجسمانية والآفات الروحانية، وأنت غافل عن نفسك وعن حفظك وتحسب أنك خلقت للأكل والشرب، والجماع كالبهائم ولا تتفكر في خلقك ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ يَمَّ خُلُقٍ ⑤ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑥ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ⑦﴾ [الطارق: 5-7] النازل من سماء صدرك، أما تعلم أن الله خلق لطيفتك الإرادية من ماء الرحمن المصبوب في رحم قالبك عما كان مودعاً في صلب وروحك، ومن ماء التربية المستودع في ترائب قالبك وقت التخمير؟

﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ⑧﴾ [الطارق: 8]؛ يعني: أن الله قادر على رجعه ﴿لِقَادِرٌ ⑨﴾ إلى أصله إن لم يعطه حقه، فالواجب عليك أيها المريد، أن تغتنم نزول اللطيفة الإرادية في قلبك وتربيتها أحسن مما يربي أحد ولده العزيز؛ لأن ذلك الولد عدو لك وفتنة لك، وهذا الولد مبارك عليك حبيب لك يوصلك إلى حضرة ربك ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ ⑩﴾ [الطارق: 9] يظهر لكل أحد في ذلك اليوم سر هذا الولد العزيز ويندم على تقصيره في تربيته ولا ينفعه الندم.

﴿فَالْأَنفُسُ ذَاتُ الرِّجِّ ⑪ وَالْأَنفُسُ ذَاتُ الصَّنْعِ ⑫ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ⑬ وَمَا هُوَ إِلَّا نَزْلٌ ⑭

﴿لَيْسَ بِكِدِّكُمْ كِبَاءُ﴾ ١٥ ﴿وَأَكِيدُ كِبَاءُ﴾ ١٦ ﴿فَتَهْلِكُ الْكُفْرُ أَهْلُهُمْ هَبْ﴾ ١٧ ﴿[الطارق: 10 - 17].

﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الطارق: 10] أن يشتغل سيده بتربيته ﴿وَلَا نَاصِرَ﴾ [الطارق: 10] أن ينصره على استرضائه إذ أذنه بالرجوع ليربيه حق تربية، ثم يقسم بالقوة التي أودعها في سماء الصدر بأن تمطر على رحم القلب ماء الرحمة لينعقد نطفة اللطيفة الإرادية، ويقول: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ [الطارق: 11-12]؛ أي: أرض القلب التي أودع فيها سر الربوبية؛ لتصدع وتأخذ الماء وتنبت منه الشجرة الطيبة التي هي اللطيفة الإرادية.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ﴾ [الطارق: 13]؛ أي: هذا الذي أنزلنا عليك لقول حق يفصل بين الحق والباطل ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ [الطارق: 14]؛ يعني: هذا قول جد صدق لا لغو ولا هزل إن كنت تشتغل بتربية هذه اللطيفة الإرادية تصل إلى مرتبة الولاية، وإن كنت تهمل حق هذه اللطيفة وتقصّر في تربيتها تعذب عذاباً أليماً، ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ [الطارق: 15]؛ يعني: القوى الطبيعية يكيدون ألا تبلغ الرجال هذه اللطيفة مبلغ الرجال لئلا تسلط عليهم، ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: 16]؛ يعني: استدرجهم من حيث يكيدون وأعد لهم بما يكيدون، ﴿فَتَهْلِكُ الْكَافِرِينَ﴾ [الطارق: 17]؛ أي: مهل القوى الطبيعية الكافرة أياماً قلائل؛ ليعمروا دركاتهما ويشعلوا نيرانها، ﴿أَمْهَلُهُمْ رُؤُودًا﴾ [الطارق: 17]؛ يعني: أنظر لهم ولا تستعجل؛ لكي يتمتعوا ويلهمهم الأمل فبأخذهم أخذ بفتة، وتعد لهم بما كادوا باللطيفة الإرادية عذاباً شديداً؛ وهو عذاب الاطلاع على عرش اللطيفة وما أودع الله لصاحبها من النعيم المقيم والملك العظيم في جنة قلبها، ونحشرهم على فوات الاستعداد الذي يمكن ترتيبها.

اللهم وفقنا لتربية اللطيفة الإرادية المثمرة نور الولاية بحق محمد صاحب الهداية ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

سورة الأعلى

مكية وأياتها تسع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝ سَتَقَرْبُكَ فَلَا فَسَى ۝ إِلَّا مَآ شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى ۝ فَذَكِّرْ ۝ لَنْفَسَتِ الذُّكْرَى ۝﴾ [الأعلى: 1 - 9].

يا مسبح سبِّح أولاً لجاري اسمه ربك اشتغل بذكر الله حتى يظهر لسانك عن الغيبة والكذب والفحش والنميمة وما شاكلها، يستحق أن يكون مسبحاً لله ولا يمكن حصول تطهير اللسان إلا باسم الرب فلاجل هذا قال في كتابه: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1] [من أن] يجري على لسان ملوث، والاسم الأعلى هو الله، والذكر الأفضل لا إله إلا الله ولأجل هذا السر اختار المشايخ الذين عرفوا الطريق على وجه التحقيق وهم طبقة أستاذ الطريقة الجنيد البغدادي - قدس سره - للساكنين الذين دخلوا في الطريقة، وجاهدوا في تطهير القلب؛ لينزل سلطان ذكر الرب فيه لا إله إلا الله، وإذا طهرت صورة الذكر صورة لسانك، وطهرت معاني الذكر حقيقة جنانك عرفت الرب وسبحته حق التسبيح، وعلمت أنه خالقك من العناصر الأربعة فسواك في أعدل الأمزجة ليصلح أن يكون مركباً للروح الإضافي، وقدر أقوات القوى الروحانية من نفحات الطاف الرب، وأقوات القوى الجسمانية من التدبيرات السماوية النازلة إلى أرض القالب، وهدى كل قوة إلى قوتها المقدرة كما قال في كتابه: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ [الأعلى: 2-4]؛ يعني: أخرج مرعى الروح من ثدي الخفي كما أخرج مرعى الجسم من ثدي البطن ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ [الأعلى: 5]؛ أي: هشيماً مذلاً للأطفال، ونور البصيرة في سواد الخفي، ولين المعرفة والتربية الجسمانية والروحانية ﴿أَخْوَى﴾ [الأعلى: 5]؛ يعني: بحكمته جعل رأس الثدين أسود لأنه أودع نور البصر في سواد العين، ونور البصيرة في سواد الخفي، ولين المعرفة والتربية في الثدين المصبوغين بصبغ السواد الذي ليس بعده لون في تحقيق هذا السر قرع باب حد القرآن.

﴿سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ [الأعلى: 6] يقول الله تعالى للطفيفة الخفية: سنقرئك من بيان الحدود فلا تنسى حقيقة أبد الدهر ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعلى: 7]؛ لأنه حكيم رحيم يعلم أن الأسرار التي هي مدرجة في الحدود لو تكشف على أحد يحترق العقل ويبطل نظام العالم السفلي، ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ [الأعلى: 7] إنه يعلم ظاهر القرآن وباطنه، ويعلم قوة ظاهرك وباطنك ومقدراً تحمله معاني الظهر والبطن، فعلى قدر ما تكون قوتك نقرأ عليك ويثبت في قلبك بحور ما لك طاقة في حملها.

﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ [الأعلى: 8]؛ أي: نهون عليك حمل ما أثبت في لوحك وقراته والعمل به، ﴿فَذَكِّرْ﴾ [الأعلى: 9] القوى القلبية والنفسية، والسرية والقلبية، والروحية والخفية، ﴿إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى: 9]؛ يعني: إن كنت تذكر ما قرأت على لوحك فما عليك أن ينفع هم الذكرى أو لا ينفع عليك الوعظ والإبلاغ.

﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ ⑤ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑥ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ⑦ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ⑨ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ⑩ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ⑪ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ⑫ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ⑬ صُفُوفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ⑭﴾ [الأعلى: 10 - 19].

﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ [الأعلى: 10] سوف ينفع الذين يخشون من ربهم من القوى المستعدة الغير الملطخة بتراب الطبيعة [المدساء] في الطين اللازب، ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى﴾ [الأعلى: 11-12] فكل من كان من الأشقياء الذين أصليناهم في النار الكبرى التي بها استكبر وأبى أمر الرحمن ويتجنبون عن الموعظة والذكر؛ لأنهم لا يموتون في تلك النار بألا يكون لهم خبر من عذابها، ولا يحيون بأن يكون لهم من الحياة لذة؛ بل لا يموتون من الطريق الجسماني يأكلون ويتمتعون ولكن ليس لهم حقانية حقيقة روحانية.

﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [الأعلى: 13] حياة تنفع؛ ليصروا الحق ويسمعوا كلام الحق ويتفعلوا بموعظة اللطفية، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: 14]؛ أي: كل لطيفة اشتغلت بتزكية القوى القلبية والنفسية أفلحت؛ لأنها ذكرت اسم الرب فصلت وتوجهت إليه كما قال في كتابه: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 15] والأشقى الذين لا هم أموات ولا أحياء، آثروا عيش الدنيا على عيش الآخرة لأنهم كانوا أمواتا عن القوى

الأخروية، أحياء بالقوى الدنيوية كما قال الله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: 16-17]؛ لأنها دار البقاء خيرها لا ينفد وعيشها لا يفنى، والدنيا مرحلة الفناء عيشها عن قريب يفنى وتبعتها أبد الأباد تبقى.

﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾⁽¹⁾ [الأعلى: 18]؛ يعني: إن هذا الماء المكتوب في ﴿صُحُفٍ﴾ [الأعلى: 19] القلب والسر ﴿صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: 19] فاجتهد أيها السالك لتقرأ صحفك، ولا يمكن لك القراءة حتى تعالج بصرك الذي أصماه سبيل محبة الدنيا وظفرة الهوى، فإذا عاجلت البصر وصار صحيحًا تعلم علم القراءة من أستاذك لتقرأه من صحيفتك وتعرف حقيقة هذه الآيات فيك وتشتغل بالعمل بما أمرت به إن شاء الله تعالى.

اللهم اجعلنا قارئين صحفنا عاملين بما فيها بحق محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) إن هذا الوعظ لفي الصحف المتقدمة، وكذلك في صحف إبراهيم وموسى وغيرهما؛ لأن التوحيد، والوعد والوعيد، لا يختلف باختلاف الشرائع. تفسير القشيري (8 / ص 70).

سورة الغاشية

مكية

وهي ستة وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ النَّفْثَةِ ۝ وَجُودِ يَوْمِئِذٍ خَشِيعَةٍ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيرٍ ۝ لَا يَسِينُونَ وَلَا يَتْنُونَ مِنْ جُوعٍ ۝ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُعَذِّبَةٌ ۝ لَا يَسْقَاهُمْ رَاغِيَةٌ ۝ فِي جَنَّتْ مَا يُلَوُّ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝﴾
[الغاشية: 1 - 13].

يا طالب معرفة القيامة المائنة القالبية، اسمع ما يقول تعالى في كتابه الكريم حيث يقول: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] والغاشية ما يغشى صاحبه عليه من هواها، وهي حاصلة من الماء الذي ركب القالب عنه، وأحمى بالنيران المشعلة بالريح الهوائية، وجمع في باطنه بحيث صار متقناً وغلب عليه عند خراب القالب.

﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ [الغاشية: 2]؛ أي: ذليلة ليس لهم وجاهة، ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ [الغاشية: 3] عملوا بالهوى ما عملوا في عمران قالبه، ونصبوا على وفق متابعة هواهم ما نصبوا؛ يعني: ما وفقوا لاتباع اللطيفة الخفية؛ بل عملوا ونصبوا بالابتداع من هوى أنفسهم.

﴿تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً﴾ [الغاشية: 4] بالخطب الذي جمعوا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الكريهة، ﴿تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ﴾ [الغاشية: 5]؛ أي: متناهية في الحرارة التي حصلت من النار الحامية بحطب الأخلاق الرديئة ونيران الشهوة والغضب، ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيرٍ﴾ [الغاشية: 6]؛ لأنهم ما أطعموا القوى القلبية والسرية والروحانية من شراب الذكر وطعامه، فلا يكون لهم يومئذ ﴿طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيرٍ﴾ [الغاشية: 6] وهو

شوك الخواطر القلبية الردية لصاحبها باتباع هواها، ﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ [الغاشية: 7]؛ لأنهم كلما أكلوا منها زاد جوعهم وعطشهم بعدها، ولهم ﴿وَجُوعٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾ [الغاشية: 8-9] والرجوه التي توجهت إلى قبة وجه الله، ونعمت القوى القلبية والسرية والروحانية بنعمة الذكر، وسعت في طاعته طلباً لمرضاته يكن ناعماً لسعيها راضيات في جنات عاليات عامرات في بواطنهم كما يقول الله تعالى: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَّةٌ﴾ [الغاشية: 10-11]؛ لأنهم اشتغلوا في حبس القلب بذكر الله وما اشتغلوا باللغو واللغو، فلا جرم كانت جنة قلوبهم عالية طاهرة من لاغية.

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ [الغاشية: 12] من المعرفة ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ [الغاشية:

13] من الأسرار الرفيعة التي لا يصل إليها المقربون من عباده الخواص.

﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ ١٤ ﴿وَتَنَاقُصُوفَةٌ﴾ ١٥ ﴿وَذَرَابُ مَبْثُوثَةٌ﴾ ١٦ ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ١٧ ﴿وَالَى السَّمَاءِ كَيْفَ نُفِثَتْ﴾ ١٨ ﴿وَالَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ ١٩ ﴿وَالَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ٢٠ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ٢١ ﴿أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمَصِيطَرٍ﴾ ٢٢ ﴿إِلَّا مَنْ قَوْلَى وَكَفَرَ﴾ ٢٣ ﴿فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ ٢٤ ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ٢٥ ﴿ثُمَّ لَنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾ ٢٦ ﴿[الغاشية: 14 - 26].

﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ [الغاشية: 14] موضوعة في حانة أنفسهم؛ وهي الاستعدادات القلبية مملوءة من شراب المحبة ورحيق المشاهدة ﴿وَتَنَاقُصُوفَةٌ﴾ [الغاشية: 15]؛ أي: وسائل الرحمة مصفوفة ليتكثروا عليها كما يتكثروا على وسائل وكالته في عالم القلب، ﴿وَذَرَابُ مَبْثُوثَةٌ﴾ [الغاشية: 16]؛ أي: فرشوا البسط مبسوطة في بساط الباسطة، ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ١٧ [الغاشية: 17] إن كنتم تشكون

(1) انظر كيف تحقق الشيخ البيطار من هذه الآية المباركة بقوله الرباني حيث قال: اعلم - رحمك الله - أن الإبل عجيبة باسمها ومعناها؛ لأنها من جهة اسمها جمع وفرد؛ لأن الإبل لفظ يدل على الكثرة

لاستغراقه لكل فرد منها مع أن هذا الاسم لا واحد له من لفظه مثل: ثمرة وثمر، حبة وحب، فاسم الإبل وإن دلّ على الكثير فهو واحد في عين تلك الكثرة، كذلك صور العالم وإن تكاثرت فهي حقيقة واحدة بين الوجود والعدم؛ لأنها برزخية بين ذات الله ومعاني أسمائه وصفاته، فمن الذات التي هي الوجود المحض، ومن معاني الأسماء - التي هي أحكام لا وجود لها في العين، وإنما تتعلّق في الذهن - فهي عدم في الوجود العيني ظهر العالم الذي هو عبارة عن الصور، فالصور برزخية لا وجودية من كل وجه، ولا عدمية من كل وجه فهي من جهة الوجود عين الذات، ومن جهة الحكم العدمي عين الأسماء والصفات، فشابه لفظ الإبل الحق في واحدته، وصور العالم في كثرته، كذلك لفظ الجلالة هو واحد في نفسه، ولكن اندرج فيه كل شيء.

وأما العجب في معناها، فإنها مع كبرها وعظمتها تنقاد لكل عظيم وحفير وصغير وكبير، وتحمل النفس والحسيس، ولا تمنع أحداً من التمكن منها ولو كان نملة أو بعوضة، كذلك وجود الله تعالى لا يأبى أحداً، فهو ظاهر في السيد والشقي والعزیز والذليل، فأشبهت الأرض التي هي تحت العزيز والذليل، مع أن الأرض لما دُلت تحت نعال الذليل أعزها الله تعالى بسجود الأدمي، ووضع وجهه الذي هو أشرف ما فيه عليها، وقد قال ﷺ: «لو دليتم بحبل لمبطن على الله» والمبوط لا يكون إلا على الأرض، فقد سُمّاها باسمه مع أنه ليس كمثله شيء، كذلك قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْآلِ بْنِ وَالْبَحْرِ» [الإسراء: 70]، وما حملهم في البر مثل الإبل، وإن كانت الوابورات الظاهرة في زماننا هذا تحمل بني آدم برأ، ولكن لا تحملهم إلى ما شاءوا، بل حملاً مقيداً، فالحامل هو الله والصورة صورة الإبل، فصورة الإبل وجه من وجوه الله، ولهذا قال تعالى: «أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ» [الغاشية: 17] أي: كيف تنزل الحق الذي ليس كمثله شيء إلى هذه الصورة الإبلية حتى حمل بني آدم بنفسه، فقال: «وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْآلِ بْنِ وَالْبَحْرِ» [الإسراء: 70]، فالحامل هو الله في صورة الإبل، فصورة الإبل مخلوقة حادثة والحامل قديم، فظهر من «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» في صورة الحادث مع أنه باق على قدمه، فمن نظر إلى الإبل فقد نظر إلى وجه الاسم الإلهي (الحامل).

ألا ترى أن رسول الله ﷺ لما طلبوا الصحابة أن يحملهم فقال: «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه» ثم أرسل لهم وأعطاهم من الإبل ما يحملهم، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، إنك أفسمت ثم أعطيتهم، فقال: «أنا ما حملتهم ولكن الله حملهم». ثم قال تعالى: «وَأَلَى السَّيِّئِ كَيْفَ رُفِعَتْ» [الغاشية: 18]؛ لأنها بعل الأرض، فالأرض تحتها كما أن المرأة تحت الرجل، فالأرض منكوبة للسماء وزوجة لها، فحركات الأفلاك السماوية بمنزلة الجماع، والأمطار النازلة في الأرض بمنزلة الماء الذي يُلقى في الرحم، ونبات الأرض بمنزلة الولد الذي تخرجه المرأة من بطنها، فأشبهت السماء الذكر في الرفع، والأرض أنثى في السطح، وأما الجبال المنصوبة بين السماء والأرض فهي بمنزلة الخشى من بني آدم، فهي برزخية المنزلة؛ لأن لها وجه إلى ذكورة السماء، ووجه إلى أنوثة الأرض

وتعجبون مما ذكرنا، أفلا ينظرون إلى إبل الشوق كيف خلقت؛ لتكون مركبهم ويصلون عليها إلى هذا المقام الذي لا يصل إليه أحد ﴿إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ﴾ [النحل: 7] أفلا ينظرون إلى سماء صدورهم كيف رفعت، وإلى جبال قلوبهم كيف نصبت، وإلى أرض بشرتهم كيف سطحت كما يقول في كتابه: ﴿وَالِإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ * فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: 18-21] أيها النائب لمحمد ﷺ القائم مقامه في وجود كل أمة محمد ﷺ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾؛ يعني: خلقت في وجود كل أحد لطيفة أحمدية وقوة محمدية؛ ليذكرهم قواها من الغاشية، وينذرهم بالنار الحامية والعين الآتية، ويبشرهم بالجنة العالية والعين الجارية والفرش المرفوعة والنفارق المصفوفة والزرايى المبثوثة، ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الغاشية: 22]؛ أي: لست بمسلط على هذه القوى لأنها خلقت لعمل خاص متعلق بكل واحد منها، وما عليك إلا البلاغ والإنذار والإبشار.

﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى﴾ [الغاشية: 23]؛ أي: القوى التي تولت عن الحق وعما خلقت له، ﴿وَكَفَرَ﴾ [الغاشية: 23]؛ أي: كفرت حتى بخالقها والحق الذي لأجله خلقت، ﴿فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ [الغاشية: 24] بإعراض القوى عن الحق، وإقبالها على الباطل بعذاب

لاتصالها بالأرض، وهي تحمل بني آدم من جهة السكن.

قال تعالى: ﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِينَ﴾ [الحجر: 82]، فلها مع الاسم (الحامل) الاسم (الواقى)، والاسم (الحفيظ) والاسم (الساتر) والاسم (المؤمن)، وجميع ذلك أسماء الله، والمسمى هو، فما في الوجود إلا هو، فهذه دلالات ظاهرة في هذه الأربع وهي: الإبل والسماء والجبال المنصوبة والأرض المسطحة، فأشبهت ترييع مراتب الوجود في قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: 3]، وهذه المعاني متوجهة على هذه الصور الأربعة، فلكل منها نصيب من الأولية والآخرة والظاهرة والباطنية، فنصّبها الله دلالات على وجود ذاته، إذ نظر الإنسان إليها ليتعدى نظره من صورها الظاهرة إلى الباطن فيها، وهو الحق تعالى.

فقدان الحق وهذا من أكبر العذاب، ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ﴾ [الغاشية: 25]؛ أي: رجوعهم إلى حضرة الحق ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: 26]؛ يعني: الحق محاسبهم يوم الغاشية بإبطالهم الحقوق التي كانت ودائع الحق فيهم، وإحقاقهم الأباطيل التي كانوا مأمورين بإخراجها. فيا أيها السالك، اجتهد اليوم في إيتاء كل ذي حق حقه وإخراج الباطل عن نفسك؛ لتكون وجيهاً عند الله يوم الغاشية.

اللهم اجعل وجهي إليك ناظرًا متنعماً بحق محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين
صاحب الوجاهة والقدر.

سورة الفجر

مكية وآياتها ثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝٥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَشُعُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ۝١٠ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَكُتِرُوا فِيهَا الْفَسَادُ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْلَغَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَضَعَهُ فَيَقُولُ زَيْتَ أَكْرَمَنِ ۝١٥﴾ [الفجر: 1 - 15].

يا طالب رضا المولى، ويا هارياً من هاوية الهوى، ويا عارجاً في الدرجات العلى، ويا صاحب ذوي النهي، اعلم أن الله أقسم بالفجر؛ وهو قدر جمال الروح الفاعل، وبليل عشر؛ وهي اللطيفة الجلالية المسكنة في القلب؛ وهي السكينة والحلم، والتواضع والصبر، والحكمة والفيض، والغيرة والعزة، والهمة والثبات، وأقسم أيضاً بالشفع؛ وهو الأحوال الطارئة على النفس من الفقر والغنى، والخوف والرجاء، والفرح والحزن، والترح بامثال الأوامر؛ وهو الحال الذي ظهر في الآخرة الباقية التي فيها ينادي لأهلها يا أهل الجنة فرح لا بعده ترح، ويا أهل النار ترح لا بعده فرح، وأقسم ثانياً بالليل إذا يسر؛ يعني: بالسير الذي جعل في الليل العظيم القدر، الذي رفع فيه قدر صاحبه وأسرى إلى سدرة المنتهى همة.

كما يقول الله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ﴾ [الفجر: 1-5]؛ أي: هل يقنع هذا القسم لمن كان له عقل بججر؛ أي: يمنعه عن تكذيب الحق في القسم، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾ [الفجر: 6-8]؛ يعني: ألم تر القوى النفسية أن الله فعل بالقوى العادية التي نبت لنفسها من التمتع في ذات عماد قلبها إرم جنة من القول النباتية الخيشة، متى ما شاءت على وفق هواها دخلت وأكلت من ثمارها، لم يخلق مثل ذلك الإرم في قوالب غيرها كيف خربها ربها.

﴿وَتُؤْمِدُ الَّذِينَ جَاءُوا الصُّخْرَ بِالْوَادِ﴾ [الفجر: 9] جابوا صخور جبال القالب ليأمنوا من عذاب الرب، ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ [الفجر: 10-11]؛ أي: القوة القالبية الكاملة في الباطلة فسدت أركانها وأحكمت أوتادها بهواها، وطففت في بلاد القالب على جميع القوى القالبية ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ [الفجر: 12] وأراد أن يظهر على سماء الصدر، ورحاب مع الرب ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر: 13]؛ يعني: فرد كيدهم في نحورهم، وأدخلهم النيران التي أوقدوها، وخرب جناتهم التي بنوها، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبَالِغٌ صَادٍ﴾ [الفجر: 14] هذا جواب القسم؛ يعني: وحق هذه اللطائف التي ذكرها ربك في وجودك إن ربك رباك وأودع فيك هذه اللطائف، ﴿لِبَالِغٌ صَادٍ﴾؛ يعني: يرصدك ويراك في قلبك ويسمع نجواك ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا في الأرض القالب، ولا في الصدور، ولا في نهار الروح، ولا في ظلمة ليل النفس، ولا في أطوار القلب.

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ [الفجر: 15]؛ يعني: إذا فتح عليه بأنوار البسط يقول: إني من المكرمين عند ربي.

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ ١٦ ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾ ١٧ ﴿وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ ١٨ ﴿وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾ ١٩ ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ ٢٠ ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ ٢١ ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ٢٢ ﴿وَجِئْتُكُمْ بِتَحْفَتِهِمْ﴾ ٢٣ ﴿يَوْمَئِذٍ يَنْذَعُ عَنَّا الْأَصْنَفُ وَأَنَّهُ لَئِنَّكَ لَآتِيهِمْ﴾ [الفجر: 16 - 23].

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ [الفجر: 16]؛ يعني: إذا فتحنا عليه أبواب الفيض وأمسكنا عنه رزقه من البسط يقول: صرت مهيناً عند ربي، ﴿كَلَّا﴾ [الفجر: 17]؛ أي: حقاً ليس الأمر كذلك، ﴿بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾ [الفجر: 17]؛ يعني: إذا فتحنا عليكم باب البسط لا تكرمون خاطر القلب بكرامة الحضور في الذكر ﴿وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الفجر: 18]؛ أي: لا يطعمون القوى المسكينة بطعام الذكر الخفي القوي، وظنوا أنهم وصلوا وتركوا الذكر والمراقبة واغتروا بحال البسط، ﴿وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾ [الفجر: 19-20] وتأكلون

من نعم البسط وما أورثهم في حال البسط أكلاً تماماً شديداً من نعمة البسط الحاصلة من ذكر اللسان، ولا يلتفتون إلى اليتيم والمسكين، ﴿وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [الفجر: 20]؛ أي: يحبون ما حصل لهم من نعم البسط حباً كثيراً، ﴿كَلَّا﴾ [الفجر: 21]؛ يعني: ما هكذا ينبغي حقاً أن يفعل صاحب البسط، ﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ [الفجر: 21]؛ يعني: إذا دكت أرض القالب من سطوة الوارد الجلالى المثمر بلاء الفيض، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: 22]؛ أي: جاءت اللطيفة الربوبية التي يقوم بها وجودك وخواطر القلب مع تلك اللطيفة صفًّا صفًّا، ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ [الفجر: 23] أرجى جهنم قالبك التي اشتعلت نارها بهوى نفسك، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ [الفجر: 23] هي في تلك الحالة، ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى﴾ [الفجر: 23]؛ يعني: وما تنفع الذكرى وأين القبول، وأين له بحال ذكر التوبة.

﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ [الفجر: 24] هذه آية تدل على: أن الرجل ما دام في قبر قاله كان ميتاً فإذا خرج منه يصير ذي حياة وعلم وبصر، ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ [الفجر: 24] في تلك الحالة التي هي بالنسبة للحياة الأبدية مماتاً للأعمال الصالحة لا ينفعني اليوم.

﴿يَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا﴾ [الفجر: 25-26]؛ يعني: يعذب بعذاب الحسرة والندامة الدائمة، ويوثقه بالقيود الملائكية يأخذ الآلات والأدوات عنه وسعوره، بل لا سبيل له إلى الرجوع ولا سبيل له إلى الخلاص من هذا العذاب أبد الأبدين ودهر الداهرين، ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: 27]؛ أي: القوى النفسية المطمئنة الخفية، المصدقة لها المؤتمرة بأمرها، المنتهية عما نهىها المشتغلة بحفظ حقوقها، التاركة حفظها العاجلة، المعرضة عن هواها المقبلة على مولاها ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: 28] حين خروجها من قبر قالبها ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [الفجر: 29] بعد التجاوز عن العقبة الكؤود النفسانية ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: 30]؛ يعني: في

جنة القلب المضاف إلى الرب لشرفها. فيا أيها السالك، أعبر بهذه الحالات واعتبر عن
مشتهيات النفس الأماراة؛ لتكون من الداخلين جنة الرب، ولا تفرح بالبسط ولا تحزن
بالقبض، وكن في كلتا الحالتين ذاكرًا للرب لئلا تكون من الذين يعبدون الله على حرف كما
ذكرهم الله في كتابه.

اللهم اجعل نفسنا مطمئنة راضية مرضية وثبتنا على متابعة حبيبك محمد خير البرية
ﷺ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان كل فداوة وعشبة.

سورة البلد

مكية وأبائها عشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ ١ ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ ٢ ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ ٣ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ ٤ ﴿أَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَغْدِرَ عَلَيَّ أَحَدٌ﴾ ٥ ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبًّا﴾ ٦ ﴿أَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ ٧ ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ ٨ ﴿وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ ٩ ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ١٠ ﴿[البلد: 1 - 10].

يا طالب البلد الأمين، ويا قارئ الكتاب المين، اعلم أن الله تعالى أقسم بهذا البلد وقال: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿[البلد: 1-2]؛ أي: حرّمنا هذا البلد على غيرك وأحللنا لك كل ما تفعل في بلد الوجود من قتل كفره النفس ومشرّكها وأسر الهوى وسير قواها، ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ [البلد: 3]؛ أي: بحق اللطيفة الفاعلية ونتائجها، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: 4]؛ يعني: اللطيفة الإنسانية في مكابدة وشدة مع هؤلاء الأضداد المنفرة بالطبع [بعها] بعضها عن بعض، منه خلقناه ﴿أَحْسَبُ﴾ [البلد: 5] القوي الكافرة ﴿أَنْ لَنْ يَغْدِرَ عَلَيَّ أَحَدٌ﴾ [البلد: 5] من هواها بقوتها واعتمادها على مكرها، ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبًّا﴾ [البلد: 6]؛ يعني: أنفق قوتي في مشتبهات الهوى وأسلطها على اللطيفة؛ لتجلب خواطرها النفسية ورجل خاطرها القلبية ويمنعها عن التسليط على أهل البلد.

﴿أَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ [البلد: 7]؛ أي: ما يكيد ويمكر؛ بل الله مطلع على جميع ما يخفي ويظهر، ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿[البلد: 8-10]؛ يعني: ألم نجعل للإنسان هذه القوى؛ يعني: القوة الباصرة وقوة التكلم وزينة التيقن والقوة المميزة بين الخير والشر، أبطن أن لن ير كيده خالقه الذي هداه على تمييز الخطارين.

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ ١١ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ ١٢ ﴿فَكُفَّ وَبَهِتَ﴾ ١٣ ﴿أَوْ لَطَمَ فِي بَوْمٍ﴾ ١٤ ﴿مَشْغُورٍ﴾ ١٥ ﴿يَلِمًا ذَا مَقَرٍّ مَوْءٍ﴾ ١٦ ﴿أَوْ مَشْرِكِيًا ذَا مَعْبُورٍ﴾ ١٧ ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ١٨ ﴿وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ ١٩ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ ٢٠ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَابَيْنَا عَنْهُمْ فَاصْحَبُوا الْمُشْكُونَ﴾ ٢١ ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ﴾

﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ [البلد: 11 - 20].

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ [البلد: 11] لم ينفق قواه فيما يسهل عليه جواز العقبة الكؤود والنفسانية وقت خروجه عن قبر القلب، ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ [البلد: 12]؛ يعني: ما تدري بأي شيء يسهل عليه جواز العقبة، ﴿فَكَ رَقِيَّةٌ﴾ [البلد: 13]؛ يعني: فك رقة نفسه عن أمر هواه، ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِنْسَكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: 14-16]؛ يعني: يطعم الخاطر القلبي الذي كان يتيمًا في عالم النفس، أو خاطر السكينة الذي هو محتاج إلى الذكر من طعام ذكر الله، ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد: 17]؛ أي هذا المطعم ينبغي أن يكون مؤمنًا بأن الله أرسل بخاطر القلب وخاطر السكينة إليه، ﴿وَتَوَاصَوْا﴾ [البلد: 17]؛ يعني: قواها النفسية والقلبية، ﴿بِالصَّبْرِ﴾ [البلد: 17] على مراده خلاف الهوى، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالسَّمْرِحَةِ﴾ [البلد: 17]؛ أي: بالمرحمة على الخواطر الغريبة التائبية في عالمه.

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: 18]؛ يعني: هذه القوى النفسانية المؤمنة المطعمة تكون من أصحاب الميمنة غداً، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ [البلد: 19]؛ يعني: كفروا بالآيات الأنفسية التي خلقناها وأظهرناها في باطن السالك وكشفناها عليه، ﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ [البلد: 19]؛ يعني: تلك القوى الكافرة التي كانت في نفس السالك هم أصحاب المشأمة غداً، ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ﴾ [البلد: 20]؛ يعني: عليهم نار مطبقة عليهم الأبواب لا يدخل عليهم روح من عالم الروح، ولا يخرج من داخلهم كرب وغم بأنهم كسبوا هذه النار المؤصدة بكفرانهم وطغيانهم اللطيفة في عالم الكسب.

اللهم اجعلنا مؤمنين لك وسهل الجواز على العقبة بحق محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.

سورة الشمس

مكية وآياتها خمس عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالشَّمْسُ وَنُجْمَتَا ١﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ٢ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ٣ وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّهَا ٤ وَالسَّجْدُ ٥ وَمَا بَنَاهَا ٦ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ٧ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَالْهَمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ١٢ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ١٣ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١٤ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذِيقُهُمْ فَسُوْنَهَا ١٥ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ١٦﴾ [الشمس: 1 - 15].

يا شمس النبوة وضحي الرسالة وقمر الولاية، ونهار المعرفة وليل السكينة، وسماء العزة وأرض التواضع، ويا صاحب النفس الملهمة، ويا طالب الفلاح، اعلم أن الله أقسم بالحقائق المودعة في النبوة والرسالة، والولاية والمعرفة، والسكينة والعزة، والتواضع والنفس الملهمة في كلامه حيث يقول: ﴿وَالشَّمْسُ وَنُجْمَتَا ١﴾ * وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا * وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا * وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّاهَا * وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَالْهَمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * [الشمس: 1-8] بما سوى وقت سويته قالها، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: 9] فكل من زكى نفسه من الأخلاق الذليلة الحاصلة

(١) قال روزبهان: أقسم الله بشمس جلال قدمه إذا ارتفعت من مشارق قلوب العارفين، فنور بسانها أسرارهم، وأيضاً أي: وشمس عرفانهم حين أشرقت بنور الإيقان، وأورث لهم لطائف العيان والبيان، وقمر صفاته إذا تابعت أنوارها عقيب كشوف أنوار ذاته في فؤاد المقرئين، وأيضاً أي: بقمر الإيمان إذا تلا شمس العرفان، ونهار صباح الأزل إذا تجلَّى لأرواح الموحدين والصدّيقين، وليلٌ تحيّر أهل الغناء في ميادين وحدانيته؛ حيث لا يدركون منافذ درك الحقائق، وأيضاً أي: بليل قهريات عظمتها إذا تغشى بعين الامتحان أفئدة الطالبين والمطلوبين؛ لأن الكل في ضرب هذا البلاء، حتى قال سيد الورى: ﴿لأنه ليغان على قلبي﴾، وسماء قلوب المحيئين فيها أبراج الغيوب تسري فيها نيرات كشوفات الملكوت والجبروت وما بينهما، أقسم بالفعل، ثم بالصفة، ثم بالذات، وجميعها خبرٌ عن عين الجمع في الحقيقة، وفي عين التفرة من حيث رسم الحقيقة، وأرض عقول العارفين التي هي مساقط شروق أنوار المشاهدة.

من العناصر القلبية المظلمة، وحلاها بالأخلاق الحميدة الحاصلة من القوى الروحانية النورانية، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 9-10]؛ أي: دس نفسه في تراب الطبيعة الملوثة بالطين القلبي بمتابعة الشهوات النفسانية على وفق هواه قد خاب من لطف الله، ومن التمتع في دار القرار الداس نفسه في تراب دار البوار وتكذيبه اللطيفة التي أرسلها الله إليه في نفسه وعصيانه اللطيفة وطغيانه كما قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا * إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ [الشمس: 11-12]؛ يعني: إذا انبعث اللطيفة وأسرعت إلى الطاغية انبعث أشتى قوى النفس على أثر اللطيفة الصالحة ليعقر ناقة شوقها.

﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الشمس: 13]؛ أي: اللطيفة ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ [الشمس: 13]؛ أي: أخذوا ناقة الشوق ومشربها من عين الذكر، ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾ [الشمس: 14] بتكذيبهم صالح اللطيفة النفسية وعقروا ناقة الشوق، ﴿فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ﴾ [الشمس: 14]؛ أي: أهلكهم الله، ﴿فَسَوَّاهَا﴾ [الشمس: 14]؛ أي: عمهم بذلك العذاب، ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: 15] ولا يخاف القوى العاقرة في عقر ناقة الشوق عاقبة الأمر، فأهلكهم الله بطغيانهم لرسوله وتكذيبهم إياه.

اللهم اجعلنا من الصادقين الصالحين.

سورة الليل

مكية وآياتها إحدى وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ② وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ③ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ④ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ⑤ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ⑥ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ⑦ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ⑩ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ⑫ وَلَنَا اللَّكْحَرَةُ ⑬ وَالْأُولَى ⑭ فَأَنذَرْتُكَ نَارًا تَمْلَأُنِي ⑮﴾
[الليل: 1 - 14].

يا ساكن القلب الظلماني وطالب النور الروحاني، إن الله تعالى يقسم باللطيفة الجلالية المظهر بها ليل القلب، المظلمة بها نهار الروح لكمال قدرته وإظهار حكمته حيث يقول: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: 1] وابتدا بالليل في هذا المقام لأن ابتداء خلقك في عالم الشهادة تخمير طينة قلبك، وقيدته بقوله: ﴿إِذَا يَغْشَى﴾؛ لأن ظلمة ليل القلب في البداية تغشى جميع الأسرار التي كانت في طي الطينة مستودعة، ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: 2]؛ يعني: بحق اللطيفة الجلالية التي أودعناها في النهار الروحاني تنور بها ظلمة القلب، ويطلع السالك على الودائع المسكنة في قلبه وقت التخمير؛ وهي الأمانة التي أشار إليها حيث قال: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: 72].

﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [الليل: 3]؛ أي: بحق من خلق اللطائف الفاعلية والقالية التي أودعناها في روحك وشخصك، ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: 4]؛ لتفاوت الاستعدادات التي تتعلق بالفاعلية القالبية مما جعلناه فيك، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾ [الليل: 5] جهده في طاعة الله وماله من القوى والاستعدادات للحق، ﴿وَاتَّقَى﴾ [الليل: 5] عن الباطل ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ [الليل: 6]؛ أي: صدق ربه فيما أوحى على لسان سر نبيه إليه بوجود الجنة التي هي الثمرة، التي حصلت من الشجرة الطيبة الإنسانية بذرها الكلمة الروحانية ﴿فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: 7]؛ أي: نيسره بالحقائق المودعة في اللطائف لعمل يوصله إلى يسر الأبد ويسار السرمد ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ [الليل: 8] من القوى الحقانية التي أعطيناها له، واستغنى وجعل نفسه مستغنيا عن الأعمال بالقوى التي

أعطيناها ليكتسب بها السعادات السرمدية ﴿وَكَذَّبَ﴾ [الليل: 9] الله ونبيه ﴿بِالْحُسْنَى﴾ [الليل: 9] التي هي الباقية للعمى الحاصل له من خيار الهوى الصارف إياه عن المولى.

﴿فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [الليل: 10]؛ أي: نيسره بتلك القوى ليبطل بها حقوقها في طلب حظوظه العاجلة، ويعسر عليه الاشتغال بما ينفعه في الآخرة بتوجهه إلى حظ نفسه وبطلان استعداده وقواه في استعمالها في غير حقه ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ [الليل: 11]؛ أي: بطل استعداده وأخذ منه الآلة وأدواته وأهوي في هاوية هواه ما يغني عنه قواهم ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: 12]؛ أي: نودع فيك اللطائف ونبين على لسان بشرتك ما كان فيه هداك ﴿وَإِن لَّنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [الليل: 13] فمن طلبها من غيرنا فقد أخطأ الطريقان أولاك اشتغالك بحظوظك العاجلة النفسانية الهوية الشهوية وأخراك توجهك إلى الحقائق الباقية المودعة فيك أولاك وأخراك، ولا يتخرج عنك ولا يطلب من غيرك؛ لأن الحق معك كما يقول تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4] لتلا تغلط وتضل وتزل عن الصراط المستقيم وتهوي إلى الجحيم.

﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ ١٤ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ١٥ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٦ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ١٧ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ١٨ وَمَالٌ أَحَدِهِمْ مِنْ نُفُوسِهِمْ يَتَزَكَّى ١٩ إِلَّا الْإِضْلَافَ وَهُوَ رِيءُ الْأَعْلَى ٢٠ وَلَسَوْفَ يَرَى ٢١ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [الليل: 14 - 21].

﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: 14]؛ أي: أخبرتكم بما أودعت فيكم وأنذرتكم بالنار التي هي كافية في حجر قابلكم معجونة بطيبتكم تَلَظَّى من اشتعالكم تلك النار بالشهوات الباطلة، وتبغي بعد خراب قلوبكم وهي نار الحسرة ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [الليل: 15-16] بالحسنى التي معه وتولى عن الحق بتوجهه إلى الباطل.

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ [الليل: 17-18]؛ أي: الاتقى الذي اتقى عن الباطل والاشتغال بالحظ العاجل ويؤتي ماله من القوى والاستعدادات في استعمالها بالحق، الطلب الحق ﴿يَتَزَكَّى﴾ لتزكي لطائفه عن الإبطال عن الأباطيل الحاملة في عالم الظلمة ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ﴾ [الليل: 19] من القوى والاستعدادات عند اللطيفة الخفية ﴿مِنْ نُّعْمَةٍ﴾ [الليل: 19] تجب على تلك اللطيفة ﴿تُجْزَى﴾ [الليل: 19]؛ لأن

اللطيفة الخفية أعطت كل لطيفة حقاً في بدء الخلقة، وتدعوهم إلى الحق بعد نسيانهم الحق في عالم الظلمة والاشتغال بما فيه تكميل قواها القلبية والنفسية ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: 20]؛ أي: اللطيفة الخفية تدعوهم، وتصبر على أذاهم لا من احتياجها إليهم ولا من نعمة لهم عليها أن تجزى لها؛ بل كان خالصاً لابتغاء وجه الله ربه الأعلى لعلمه بأن رضاه في هذا ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ [الليل: 21]؛ أي: عن قريب يرضى عنه ربه بإعطائه إياه وعده من المقام المحمود أحده قبول شفاعته في أمته الخاطئة، وهذه أرجى آية في كتاب الله للأمة الخاطئة فاجتهد أن تكون مستقيماً في اعتقادك باللطيفة الخفية التي هي فيك مودعة، متيقناً بما أخبرتك اللطيفة الخفية عن الغيوب ولا يحل عندك الغرور بالتشكيك والتكذيب في إيمانك الغيبي؛ لتصل إليك فائدة شفاعة لطيفتك الخفية إن شاء الله تعالى.

اللهم ثبتنا على متابعة حبيبك عليه الصلاة والسلام

سورة الضحى

مكية وأياتها إحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالضُّحَى ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَآ قَلَى ۝٣ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝٥ أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَتَآوَى ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝٨ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١ ﴾ [الضحى: 1 - 11].

اعلم يا طالب اللطيفة الجمالية والجلالية في اللطيفة الخفية التي هي محمد وجودك إن الله في كلامه القديم وقت إسبال الحجاب الجلالي على وجه جمال حال محمد ليتم معرفة الحقيقة بعد النكرة التي هي حال جمال الحال حيث قال: ﴿ وَالضُّحَى ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝ ﴾ [الضحى: 1-2]؛ أي: وحق اللطيفة الجمالية المستودعة في روحك وحق اللطيفة الجلالية المستكنة في نفسك إذا سجد بالحجاب الجلالي على وجه ضحى اللطيفة الجمالية والسر في إطلاق وتقييد الليل، هو في هذه الحالة رجحت اللطيفة الجمالية بإسبال حجاب اللطيفة الجلالية لإكمال المعرفة فاحتاج إلى إخبار إسبال الحجاب بقوله: ﴿ إِذَا سَجَى ۝ ﴾، ثم يقول بعد القسم: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ۝ ﴾ [الضحى: 3] بإسبال الحجاب ﴿ وَمَا قَلَى ۝ ﴾ [الضحى: 3] لظهور سلطان النكرة ﴿ وَالْآخِرَةُ ۝ ﴾ [الضحى: 4]؛ يعني: المعرفة الأخيرة التي تطلع من أفق قلبك بعد هذه النكرة ﴿ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝ ﴾ [الضحى: 4] السابقة على هذه النكرة؛ لأنها كانت من معارف الملكوت والمعرفة التي تحصل لك في صدق هذه النكرة هي الدرة البتيمة وهي من المعارف الجبروتية.

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ ﴾ [الضحى: 5]؛ أي: يعطيك من المعارف

(1) قال روزبهان: هذه بشارة لأمته المرحومة، فإنه لا يرضى حتى يدخل الله جميع أمته الجنة بلا حساب ولا عتاب ولا حجاب، وكيف يرضى العاشق من معشوقه حتى يكون هو المعشوق بصير هو هو، ولا يكون ذلك إلا بعد فتاة نعوت الحدث في نعوت القدم.

قال ابن عطاء: كأنه يقول لنبيه ﷺ: أفترضى بالعطاء عوضاً عن المعطي؟ فيقول: لا فليل له: ﴿ وَإِنَّكَ

اللاهوتية التي كنت تسألها في دعائك تقول: «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه»⁽¹⁾. وهذه المعرفة مثل الدرة اليتيمة درر المعارف وسوف يدل على أنه أعطاه بعد قوله: «يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» [الضحى: 5] وقاء التعقيب أيضاً تدل على أنه وصل بعد رفع حجاب النكرة إلى هذه المعرفة المطلوبة، وقوله: «أَلَمْ يَجْنِكَ يَتِيماً فَالْوَى» [الضحى: 6].... إلى آخره، أيضاً يدل على أنه واصل إلى المعارف اللاهوتية؛ لأنه تعالى يقول امتلأنا عليه وتعلينا له في التخلق بخلق مع خلق الله حين يقول: «وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى» [الضحى: 7]؛ يعني: ألم يجدك درة لطيفة وأنايتك يتيماً فريداً وحيداً ما كان لها مُرَبٌّ في صغرها فرباها وآواها في تاج المحيوية «وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى» [الضحى: 8] في عالم الجبروت؛ يعني: كنت ضالة بطريق الدقائق الجبروتية محرومة عن معارف الصفات الفعلية، وكيفية استعمال رقائق الصفات دقائق الأفعال؛ ليظهر منها شقائق الآثار وحقيقة ارتباط الشقائق بالدقائق والدقائق بالرقائق والرقائق بالحقائق، فهذه لطيفتك إلى هذه المعارف كلها على سبيل التفصيل، «وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى» [الضحى: 8]؛ أي: فقيراً إلى معارف عالم اللاهوت وحقائقه المتصلة بالذات الواحدة التي بها رقائق الصفات الجبروتية فائقة فهل كله يقول في مقام الامتنان.

ثم يقول في مقام التعليم: «فَأَمَّا الْيَتِيمَ» [الضحى: 9] الذي يكون في عالم الملكوت «فَلَا تَقْهَرْ» [الضحى: 9] والطف به واهده إلى معارف الدقائق الملكوتية بالرفق وآوه في رياض قدس شرك كما آويناك.

«وَأَمَّا السَّائِلَ» [الضحى: 10] الذي يسأل عنك في عالم الجبروت من دقائق الصفات «فَلَا تَنْهَرْ» [الضحى: 10]؛ لأن للسائل حقاً وهو دخيل في عالم الجبروت وضال طريق هداه إلى الرقائق المتصلة بالحقائق فأرشده واهده كما هديناك «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» [الضحى: 11]؛ أي: بنعمة معارف الحقائق اللاهوتية التي ربيناك بصفات الربوبية ثم أنعمنا بها عليك فحدث مع كل أحد من أمم قواك على قدر عقولهم ولأجل

لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ أَي: على همة جليلة؛ إذ لم يؤثر فيك شيء من الأكوان، ولا يرزقك شيء منها.
(1) تقدم تخريجه.

هذا قال ﷺ «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»^(١) وأوتي ﷺ في هذا المقام جوامع الكلام بحيث لو تكلم بكلمة وجيزة أخذ منها الخاص والعام كلهم على قدر استعدادهم، فأيديهم وكانت مندرجة في كلمة وجيزة معان كثيرة فاجتهد أيها السالك أن تكون في هذا المقام مؤدبًا بأداب رسولك مع ربك متخلق بخلق الله مع خلق الله في عالم شهادتك وغيبك ليتمكن لك أن تؤدي حق هذا المقام وتتمتع بعده بالمقام المحمود المخصوص بمحمد أحمد للخلائق بأخلاقه الحميدة القاسم بين الخلق رزق خلق الخلائق، وفيه أسرار تتعلق بحد القرآن فادرج أيها الإنسان الغالب عليك النسيان وتوكل على الرحيم الملك المستعان مالك الدنيا في السرور والأحزان لتكون في ملكك وملكوتك مهدي إلى آخر الزمان .

سورة ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ﴾

مكية وأياتها ثمان آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ﴾ [1: الشرح: 1 - 8].

﴿إِن مَّعَ الصُّرُورِ ۖ إِنَّ مَعَ الصُّرُورِ ۚ﴾ [2: الشرح: 1] بنور جمالنا المودع في ظلمة قلبك، ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ [الشرح: 2] **﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾** [الشرح: 3] وهو من الخواص القلبية والنفسية التي أنقض وأثقل ظهر ظاهر اللطيفة الخفية بنفوذ نور الذكر في وجود الذكر، كما أشار إليه النبي ﷺ في ذكر المفردين الذين اهتزوا بالذكر: «حتى وضع الذكر عنهم أوزارهم»، ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: 4] باقتران ذاكرتك بمذكوريتنا وإبصال حقيقة مذكوريتك إلى حقيقة ذاكريتنا، وإظهار نور عزك بنور عزتنا، كما يقول تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8]، في هذه الآية صرح بأن المؤمنين كانوا عزيزين بنور عزة اللطيفة الخفية النبوية المحمدية، كما أن الرسول عزيز بنور عزة الله الحق المبين، فاجتهد في طلب عزتك التي أودعها الله فيك.

(1) قال الورنجي: شرح صدره - صلوات الله وسلامه عليه - طلوع شمس جلال الحق فيه، فأضاء منه روحه وقلبه وعقله، وطار روحه في الأزل، وطار عقله في الأبد، وطار قلبه في الجبروت، ونفسه في الملكوت، فتولى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره، وذلك حين ظهر لسره ذاته القديم، وصفاته الأزلية، فصار موسعاً مبسوطاً بوسع الذات والصفات، فشرحه يزيد إلى الأبد؛ لأن جلال الحق لا نهاية له، وكان صدره محل تجلي الحق، فبقي مع الحق في ساحة الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان، بل نور الذات في نور الصفات، ونور الصفات في نور الذات، فهو بين النورين محتجباً بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة.

(2) رواه البيهقي في الشعب (507).

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5]؛ أي: مع العسر المجاهدة والمذلة في الدنيا الفانية يسر المجاهدة والعزة في العقبى الباقية، ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 6]؛ أي: مع عسر النكرة وتحمل مرارة مشاقها يسر المعرفة والاسترواح بمجاهدة حلاوة مذاقها.

﴿فَإِذَا قَرَضْتَ﴾ [الشرح: 7] عن المجاهدة في عالم الكسب ﴿فَانصَبْ﴾ [الشرح: 7] للمشاهدة في عالم الوهب، ونصب المشاهدة رعاية الأدب المختصة بخواص حضرة السلطان، ﴿وَأِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [الشرح: 8] وقت المشاهدة والوهب ﴿فَارْغَبْ﴾ [الشرح: 8]؛ يعني: كن على الهمة ولا تلتفت إلى غير الرب، ولا تطلب من الرب إلا الرب، فإذا وجدته وجدت الكل، ولا يفوت عنك شيء، كما قيل في المثل: كل صيد في جوف الفرا.

وجاء في الحكايات المنقولة عن بعض المشايخ أن أحداً منهم جذب وعرج به إلى الحضرة وأوقف بين يدي الحق، فقال له الحق: إن كل الطالبين طلبوا مني شيئاً إلا أبا يزيد فإنه طلبني، ويكون مثل هذا الخطاب من رب الأرباب على سبيل التنبيه للسالك لانبعاث داعية همته العالية في طلبه لطفاً به منه، نادياً إياه وتعليماً له، اللهم ارفع هممتنا وأدبنا بأحسن تأديب بحق محمد ﷺ.

سورة التين

مختلف فيها وأياتها ثمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْتِّينَ وَالزَّيْتُونَ﴾ ① ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ ② ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ ③ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ④ ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ ⑤ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ⑥ ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالتِّينِ﴾ ⑦ ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَامِلٍ لِلْكَافِمِينَ﴾ ⑧ ﴿[التين: 1 - 8].

يا ساكن البلد الأمين، وأكل ثمرة اليقين من شجرة التين، اعلم أن الله أقسم بالتين وهو الثمرة اليقينية الذاتية الوجودية اللاهوتية، وبالزيتون وهو الثمرة العينية الصفاتية الجبروتية، ويطور سينين بقله الملكوتي الذي هو جبل مضى صفاؤه وسناؤه من سناء سبحات الجلال عليه بترتيب أمر النطق؛ وهو جبل ختم الله طينه بيدي لطفه وقهره في أربعين درجة، لاهوتية وجبروتية وملكوتية وناسوتية عشرا عشرا في صباح حاجز بين ظلمة العالم الجسائي وضياء العالم الروحاني، وبه يتم تدبير الأمر وهو المقصود من تجلي الذات وإبراز الصفات وإصدار الأفعال وإظهار الآثار؛ لأن الله تعالى أدرج ﴿كُنْ﴾ [آل عمران: 47] كون ذلك الجبل جوهر اللطيفة العارفة المعرفة الشاهدة المشهودة للمراتية، وهو القلب.

﴿الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: 3]؛ أي: المأمون من دخول الشيطان فيه، بيت الله الحرام الذي قال في كتابه: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] من عذاب الفرقة، والدخول في هذا البيت الحرام على النفس الملوثة بمحبة الدنيا الملطخة بمشتهاياتها واتباعها على وفق الهوى المكدره باشتغال بها سوى الحق تعالى، والحق يقسم بذاته وصفاته وأفعاله وآثاره في كلامه بقوله تعالى: ﴿وَالْتِّينَ وَالزَّيْتُونَ﴾ * ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ * ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ * ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 1-4]؛ يعني: جمعنا فيه الحقائق اللاهوتية، والحقائق الجبروتية، والحقائق الملكوتية، والحقائق الناسوتية.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 5]؛ يعني: رددناه إلى أسفل سافلين الطبيعة للابتداء، ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين: 6] لأجل هذا

الترديد؛ لأنهم صدقوا اللطيفة الخفية، وآمنوا بالحق واستعملوا قواهم في الأعمال الصالحات، فلهم أجر على هذه الأعمال التي عملوا لله ﴿غَيْرُ مَثْنٍ﴾ [التين: 6]؛ أي: غير مقطوع أبد الآباد، وكان ردنا إياهم وقت التدبير إلى ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 5] الطبيعة ليكتسبوا القوى الصالحة، وتعرج إلى ربها مع حصول المعارف على سبيل التفضيل، ويمتازوا عن درجة الروحانيين، ويكونوا مرآة لوجه الله تعالى الملك الكريم من كمال عنايتنا بهم واصطفائنا لهم بالمرآتية من بين المخلوقات.

﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّنِّ﴾ [التين: 7]؛ يعني: فما يكذبك الشيطان بعد هذا التقدير، وكشف سر التدبير وحكمة العروج إلى الرب القدير ﴿بِالذِّنِّ﴾ [التين: 7] الذي هو فطرتك الخفية، أتظن أن الله خلقك عبثاً؟! أتحسب أن الله تعالى جمع فيك المفردات وركبك من لطائف المفردات العلوية والسفلية بالهزل؟! وإنك لا ترجع إليه ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: 8]؟! ١

يعني أن الحكم الحقيقي للحاكم القادر لا يفعل فعلاً عبثاً، ولا يخلق شيئاً باطلاً فخلقه لك ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]، ثم رده إياك إلى ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 5] [لم] يكن من غير حكمة، ولا يكون بعد هذا الرد رجوعك إليه، ولا ينفي منك لطيفة باقية تتنعم وتتألم بعد خراب البدن، فكل نفس تكون مطمئنة تؤمن وتقول: بلى وأنا من الشاهدين على أنك أحكم الحاكمين، ولا يمكن أن يصدر منك فعل غير حق وعمل غير متقن، خلقتنا لمظهرية صفات لطفك وقهرك، وأودعت فينا لطيفة مستحقة؛ لتكون مرآة لذاتك، فطوبى لمن آمن بحقيقتك وعمل عملاً صالحاً على مرآة وجوده بتصفيلها وإقامتها محاذاة الوجه بعد إخراج الحديد من الجبل، وبناء البلد الأمين الذي فيه مسكن المعلمة، وغرس الأشجار المثمرة؛ ليضيء بضياء نور مروج في دهن الزيت ﴿الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: 3]، فيطلع في بستانه على ثمرة المعرفة الذاتية ويمجتيها ويأكلها ويصل إلى لطيفة ذوقه، اللهم أذقنا معرفتك الذاتية بمحمد ﷺ.

سورة العلق

مكية

وآيتها تسع عشرة آية

وهي أول سورة نزلت وقبل الفاتحة ثم هذه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفَرٍ ۝٦ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ ۝٨ أَوَيْتَ الْإِلَهَ يَتَنَزَّلُ ۝٩ جَبْنًا إِذَا صَلَّىٰ ۝١٠﴾ [العلق: 1 - 10].

آيتها اللطيفة الخفية، ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1] مفردات لطائفك أولاً، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [العلق: 2]؛ أي: خلق ثانياً حقيقة إنسانيتك عند خلق المفردات بعضها ببعض ليصل إليها ضوء نور اسم ربك؛ لكي تشرق به أرض قلبك. ﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: 3] بالقوة التي أودعناها في اسمك الأحدي الذي هو مظهر اسمنا الأحدي، ﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: 3-4].

وهو أول موجود أوجده الله في مرتبة الفاعلية، وهذه إشارة ترد على اللطيفة المتخلقة من ظلمات القلب، ويظهر على السالك بعد هذا الأمر العلم اللدني، فإذا أدى حق هذه المقام في السجود يعطى له العلم المجهول في مقام الاقتراب، وهو مقام يرفع الحجاب فيه بين الأرباب الباطلة المتفرقة ورب الأرباب، يسجدوا له ويؤمنوا به ويقولوا: نحن التراب وأنت رب الأرباب، وفي هذا البيان سر عزيز يتعلق بحد القرآن الذي لا يمكن لقلم البيان التجاوز عنه؛ لأنه مأمور بأن يمد عين البيان في ميدانه.

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 5] من تفاصيل علم الأسماء، ومحاضر الصفاء، ومصادر الأفعال، ومظاهر الآثار.

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَى * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: 6-7]؛ يعني: حقاً إن الإنسان إذا أراه مستغنياً بالقوى والآلات والأدوات التي أعطيناها ليكتسب بها علم التفاصيل،

﴿لَيُطْفَى﴾ [العلق: 6] ويعصي ربه بتلك الآلات والأدوات واستعمالها بغير حقها؛ ليكتسب اللذائذ العاجلة الشهوانية ويتمتع بها، ونسيانه بأن رجوعه إلى ربه كما يقول: ﴿إِنْ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَى﴾ [العلق: 8]؛ يعني: مرجع كل اللطائف إلى رب الحق، فكل لطيفة أنقلت بالباطل ظهرها فهي معذبة وقت الرجوع.

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: 1] لكي يخفف نور اسم ربك ظهورك على ظلمة الباطل، كما أشرنا إليها من قبل.

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ [العلق: 9-10]؛ يعني: أرايت القوى القلبية والنفسية إن تنهى لطيفتها التي توجهت إلى لطيفتها الخفية.

﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُنَا ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ نَقْوَى ﴿١٣﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَرَى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ﴿١٥﴾ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٦﴾ فَنُقْبِضَ كَذِبًا ﴿١٧﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٨﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانَةَ ﴿١٩﴾ كَلَّا لَا تُلْفَعُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿٢٠﴾﴾ [العلق: 11 - 19].

﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى﴾ [العلق: 11]؛ يعني: اللطيفة التي كانت على الهدى بتوجيهها إلى اللطيفة الخفية، ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾ [العلق: 12] إن أمرت قواها بأن يتقوا الهوى ويتركوا الاشتغال بالباطل فما تنفع التقوى بعد نزع الآلات والأدوات عنها اطلاعها على أمر اللطيفة وضياح الآلة؛ لإبقاء الحسرة في نفسها وشدة آلام الحسرة على قواها.

﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [العلق: 13]؛ أي: قوة جهل إلى جهله كذبت بالحق وتولت عن الإيمان، ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 14]؛ أي: القوى الجهمية ﴿بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق: 14] ما في ضميرها، ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ﴾ [العلق: 15] عن تكذيب اللطيفة الخفية فيما وعدت وأوعدت، ويشغل بالخط العاجل ويستعمل الحق في الباطل ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلق: 15]، إذا لناخذن بناصية إدبارها واستكبارها ونجرّها إلى النار الموقدة في صدرها من نيران الحقد والحسد.

﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ﴾ [العلق: 16] قوة مكذبة اللطيفة الخفية ﴿لِحَاطَةِ﴾ [العلق: 16] طريق رشدتها بمخالفة أمر اللطيفة الخفية، ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ [العلق: 17] إلى قواها القلبية والنفسية، التي هي عشيرتها وليتصر بها عن هذه النيران المشتعلة في وجودها المقتحمة

فيها، ﴿سَنَدُّعُ الزُّبَانِيَّةَ﴾ [العلق: 18]؛ وهي حقائق القوى القهرية التي أودعت في النفس الأمانة؛ لتحزن القوى الجاهلة الظالمة الخاطئة الكاذبة المكذبة بنواصيها وتلقيها في دركات قلبها.

﴿كَلَّا﴾ [العلق: 19]؛ يعني: ليس الأمر كما زعمت القوى الجاهلة، فيا أيها اللطيفة ﴿لَا تُطِغْ﴾ [العلق: 19]؛ أي: لا تطع القوى الجاهلة، وصلِّ لربك متوجهًا كعبة قلبك، ﴿وَأَسْجُدْ﴾ [العلق: 19] على تراب قلبك، ﴿وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: 19] باللطيفة الربوبية المستكنة في تراب قلبك؛ ليعطيك ربك الرفعة والعزة والكرامة بإيصالك اللطيفة الخفية التي هي محمد وجودك للجذب إليها جميع اللطائف في مقام العروج، وترجع إلى ربك ﴿رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً﴾ [الفجر: 28] إن شاء الله تعالى.

اللهم اجعلنا راضين مرضيين بحق محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) قال الورنجي: لما انكشفت صفات القدم لتحبيب كان أن يسكر وشطح، وغلب بها رأى في نفسه من إحاطة أنوار الربوبية، جرّه الحق من مقام الربوبية إلى معدن العبودية، بأن نصب له في سجوده حجال الأنس، ومهد له فيه بساط القدس؛ ليدنوبه منه، ويقطع مفاوز الأزال والآباد في سجدة واحدة، ليس الاقتراب بالاكساب، إنما أراد خلو سره عن الدارين وتربيته في مقام العبودية؛ حتى يكون إمامًا للصديقين والمتكئين من العارفين، وأهل الإرادة من المؤمنين إظهارًا للتواضع والتثلل لجبروته وملكوته. قال ابن عطاء: اقترب إلى بساط الربوبية فقد أعتقناك من بساط العبودية.

وقال الواسطي: العوام متقلبون في صفات العبودية، والخواص مكرمون بأوصاف الربوبية، ولا يشهدون غير صفات الحق؛ لأن العوام بمحتمل الصفات لضعف أسرارهم، ويعدّهم عن مصادر الحق.

قال جعفر: اقترب من حيث العبودية فقد قرّبتك من حيث الربوبية.

سورة القدر

مختلف فيما وأياتها خمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ① ﴿وَمَا أَدرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ② ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ③
﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ ④ ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ⑤
[القدر: 1 - 5].

يا طالب ليلة القدر وشرح الصدر، اعلم أن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1]؛ أي: النور الذي يحصل به انشراح الصدر؛ وهو الجمال المخصوص بسيد أهل الكمال المودع في ظل قلبه، الذي بذلك النور ما كان لقلبه ظل قابلة قلبه، كان ظل النور لا ظل الظلمة بخلاف القوالب؛ لأنها ظلال ظلمانية، فلما طلعت شمس الروح أظهر ظلال الظلمة وهذا سر عزيز يتعلق بعد القرآن، فأنت أيها السالك الطالب اجتهد في طلب ذلك الظل المودع فيه ذلك النور في اللطيفة القلبية المستخلصة عن الأباطيل، المتسكن فيها نور لطيفتك الخفية ليصل في ظلمة ليل قلبك إلى ظل اللطيفة المستودع فيها نور القدر، ونشاهد ذلك النور في لطيفتك المستحقة ليكون قالباً للطيفتك الخفية، وتصير صاحب القدر منشرح الصدر.

﴿وَمَا أَدرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 2] التي هي ظلمات القالب مسكنة، ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 3] روحاني؛ لثلا يغتر بالأنوار الروحانية ويجهل أن يصل إلى ظلمات وصل إليها خضر لطيفتك الحيوانية، وشرب من ينبوعها ماء الحياة السرمدية، وما التفت إلى الجواهر النفيسة التي منعت ذي القرنين عن شراب ماء الحياة من منبعها.

وذو القرنين خاصيتا نفسك اللوامة؛ وهي العقل العملي والهوى العملي، وينبغي أن تخاف من هبة سواد تلك الظلمة، وتلتجئ بالذكر القلبي وتلوذ بأذيال متابعة النبي، وتلتجئ إلى همة الشيخ الهادي المهدي؛ لتصل إلى ينبوع الذي ينبع منه ماء الحياة وتشرب منه بكأس الحبيب ﷺ، وتشاهد تنزل الملائكة قوى روحانيتك وروح قوتك الخفية القدسية، كما يقول تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: 4]؛ أي: في تلك الليلة

شديدة السواد المهيبة، التي فيها المستكن نور القدر الخفي عن أعين لطائفك المتلهية بالباطيل الجبلية على بصائر لطائفك المستخلصة عن الباطيل.

﴿يَاذُنِ رَبِّهِمْ مَنْ كُلُّ أَمْرٍ﴾ [القدر: 4]؛ يعني: هذه القوى التي كانت وسائط من الأمر والمأمور، كما شرحناها في «بدائع الصنائع»، لا ينزلون إلا بإذن الرب على القلب الصافي عن كدورات الأضاليل، للسليم عن آفات الباطيل، بخلاف الملائكة التي هي الحفظة؛ لأنهم ينزلون على الصافي والصالح، والباطل والفاسق، والضال والكتبة، ويتعلق بها الموت والحياة والرزق وغيره يسلمون على القلب السليم، السلام من الرب الكريم، الرب البر الرحيم؛ لأن تلك الليلة كلها سلام وخير حتى يطلع فجر النفس، كما يقول: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]

اللهم ارفع قدرنا وذكرنا واشرح قلبنا وصدرنا بحق حبيبك محمد ﷺ.

سورة البينة

مختلف فيما وآياتها ثمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝٢ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝٣ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝٤﴾ [البينة: 1 - 4].

أيها التالي سطور كلام الكتاب العالي، وظلمة الليالي لدرك المكارم والمعالي، اعلم أن القوى الكافرة القالبية والمشاركة النفسية غير منفكين عن كفرهم وشركهم، حتى جاءتهم بينة الوارد الغيبي هو رسول من الله مالك الملك، ليقول في كتابه الحميد وكلامه المجيد: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢﴾ [البينة: 1-2]؛ وهي صحف السر والقلب المطهر من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝٣﴾ [البينة: 3]؛ يعني: في صحف السر والقلب كتب قيمة غير معوجة لاستقامة السلام عند إقامة المرأة محازاة الوجه، ولو لم يكن السالك مستقيماً تكون الكتب معوجة على صحف قلبه، والسرة وإن كانت مطهرة وهذه حالة شهودية لا يطلع على حقيقة هذا البيان إلا أهل المشاهدة.

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝٤﴾ [البينة: 4]؛ لأنهم كانوا ثابتين على عاداتهم في عباداتهم بحيث صارت العبادة عادة لهم، فإذا جاءتهم البينة الواردة وأمرتهم بترك العبادات العادية، وبالإخلاص في التوجه، وبالصلاة في العبادة وبالزكاة في الطهارة، وتفرقت القوى الكافرة ﴿وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ﴾ [البينة: 1] عن الحق مجتمعين في حظوظهم.

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَتُؤُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ

الْبَرِّيَّةُ ﴿٦﴾ [البينة: 5 - 6].

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: 5]؛ يعني: ما أمرهم الوارد إلا بأن يعبدوا الله مخلصين في مقام التوجه، ﴿حُنَفَاءَ﴾ [البينة: 5] عند إقامة المِراة في محازاة الوجه، بأن يقيموا الصلاة في مقام العبادة؛ لأن هذه الصلاة مجموعة العبادات فيها القيام والقعود، والركوع والسجود، والتسبيح والتهليل، والتكبير والتحميد، والقراءة والدعاء، والخشوع والتذلل والافتقار، وبأن يؤتوا الزكاة في مقام الطهارة؛ وهي تزكية النفس عن أوساخ الأوصاف الذميمة، وتصفيل القلب عن كدورات الأخلاق الرذيلة، وتطهير السر عن غبار عالم الحدث، وتلك الملة الخفية القيمة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: 6]؛ يعني: القوى القالية والنفسية، والمؤمنة باللطيفة المستخلصة عن الكدورات المرسله إليها من حيث التقليد عادة لا عبادة، والكافرة اللطيفة الخفية ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّيَّةِ﴾ [البينة: 6]؛ لأنهم أشعلوا نيران الحقد والحسد والكبر في جهنم قلوبهم بإنكار الوارد الذي يرد على اللطيفة الخفية، وكفرهم بنعمة إرسال اللطيفة الخفية إليهم، وشركهم في عبادة ربهم بأمر أهوائهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ﴾ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ حِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾ [البينة: 7 - 8].

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البينة: 7]؛ يعني: أن القوى التي آمنت باللطيفة الخفية، وعملت الصالحات من الإخلاص في الطاعات وترك العادات في العبادات، ومخالفة الآباء والأمهات بأمر خالق الأرض والسموات؛ لأنهم اتبعوا خير اللطائف وصاروا ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110] يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ﴿جَزَاؤُهُمْ حِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [البينة: 8]؛ يعني: يجزيهم الله في دار الجزاء بما كسبوا طارت معدنهم في دار الكسب

﴿جَنَاتُ عَذْنٍ﴾ [البينة: 8] في قلوبهم، ﴿تَجْرِي﴾ [البينة: 8] من تلك الجنة أنهار المعرفة الخالدة أبد الأبد، آمنة عن الانقطاع والنقار، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [البينة: 8] لتركهم تقليد آبائهم ودخولهم في ﴿دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5]، وانقيادهم أمر اللطيفة الخفية المعلمة لهم أمر التقويم والتصقيل والتوجه في صورة الصلاة والزكاة ومعنى الإخلاص، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: 8] بما يحكم عليهم؛ لإيقانهم بأنه رؤوف رحيم حكيم عليم، ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: 8]؛ يعني: رضاك عن الله من ثمرة الخشية من الله، فإذا خشيت من ربك وتركت ما يسخط به عليك ربك رضي الله عنك، وإذا رضي عنك ربك يجعلك من أهل الرضا وباب الله الأعظم، فإذا وقفت بالباب بالحرمة وراعت شرائط حسن الأدب، ورضيت في جميع الحالات من رب الأرباب، وقطعت النظر عن الأسباب يدخلك في دار الصفاء، ويجلسك على سرير أصحاب الصمت، ويسقيك من شراب المعرفة الذاتية، ويسكرك عن رؤية وجودك حتى لا تسمع إلا من الله، ولا تكون إلا بالله، ولا تعمل إلا لله، ولا تسافر إلا في الله، ولا تنظر إلا إلى الله، ولا [تري] إلا الله، فحينئذ يكون سكران كل اللسان.

فأما شراب المعرفة الصفاتية فيثمر طول طور اللسان، ويجعل الرجل صاحب البيان منبسط الجنان في الجنان، وهذه مراتب تحصل للسالك في مقام الخشية؛ ولأجل هذا جاء في القرآن: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]، وقال الله تعالى: ﴿أَوْثُوا الْكِتَابَ﴾

(1) قال الشيخ البقلي: «رضي الله عنهم»: في الأزل حين اصطفاهم قبل إيجادهم، «ورضوا عنه»: لما عاينوه وآثروه على من دونه عشقاً وشوقاً ومعرفة، وهذه الدرجات لمن عرف الله، ودأب في إجلاله، ورؤية عظيمته، بقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾، وأصل الرضا الاتصاف بصفة الرضا من الحق.

قال الواسطي: الرضا والسخط نعتان قديمان يجريان على العبد بما جريا في الأزل، يظهر أن الرسم على المقبولين والمطرودين، فقد بانئت شواهد المقبولين بضيائها عليهم كما بانئت شواهد المطرودين بظلمها، فأني ينفع مع تلك الألوان المصفرة، والأقدام المستفخة، والأكمام المقصرة؟!

وقال: استعمل الرضا جهداً، ولا تدع الرضا يستعملك، فتكون محجوباً بلذته عن حقيقة ما يطالع بعد درجته. قال سهل: الخشية سر، والخشوع ظاهر. وقال عمرو المكي: اشترط الراضين بالخشية في رضاهم عنه؛ لذلك أوجب لهم رضاه عنهم بأن يرضوا عنه ويخشوه في رضاه عنهم، ولا يكون ذلك إلا باجتناب المحارم، وعقد موافقتهم لموافقتهم، أن يكرهوا ما كرهه، ويرضوا ما رضي.

[البقرة: 145] درجات ، وقال الله تعالى أيضًا: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الزخرف: 32]، وقال سيد السادات عليه أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحيات: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم من الله»، وكل من كان خشي من الله كان أعلم بالله، وكل من كان أعلم بالله كان أرفع درجة عند الله، وكل من كان أقرب إلى الله كان أكثر خشية إلى الله كما قيل بالفارسية: بيت تزديكا نرايش بور حيراني كيشان دانندسيات سلطاني

اللهم اجعلني من أهل الرضاء، وأدخلني في زمرة أهل الصفاء

سورة الزلزلة

مختلف فيها وأياتها ثمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا زَلَزَلْنَا الْأَرْضَ زَلَزَالًا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُسْأَلُوا عَنْهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨﴾ [الزلزلة: 1 - 8].

يا فرعاً من زلزلة القيامة وأحوالها ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: 1] فما ينفعك الفرع في الساعة من أحوالها، واعلم أن الله ذكر القيامة، والطامة، والصاخة، والحاقة، والغاشية، والساعة، والواقعة؛ ليعلمه أن القيامات كثيرة، ولكل قيامة اسم خاص لها، والخلاص من كل قيامة بنوع طاعة مميزة من غيرها، فالواجب عليك عرفان القيامات، ثم عرفان الطاعات المخصوصة بكل قيامة من القيامات، ليتمكن لك الاشتغال بها والاستخلاص منها.

واعلم أولاً أن القيامة التي يذكرها الله تعالى في هذه السورة؛ هي القيامة القلبية، والطاعة التي تنفع لهذه القيامة الطاعات القلبية المفروضة عليك، كالإقرار باللسان في كلمتي الشهادة، والأذكار اللسانية، والقيام والقعود، والركوع والسجود، والقراءة في الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم، والجهاد، والحدود، والكفارات طاعة تتعلق بالشهادة الآفاقية، فإذا أدبت حق الطاعات القلبية تخلصت من أهوال القيامة القلبية إن شاء الله تعالى.

واعلم أن أرض قلبك تزلزلت عند نزول سلطان الذكر اللساني عليها وأخرجت ما فيها من الخاصيات، كما يقول: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: 2] فالواجب على الخير اليقظان ألا يلتفت إليها ولو التفت من دناءة همته إلى تلك الخواص، ويقول: ﴿مَا لَهَا﴾ [الزلزلة: 3]، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾ يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 3-4] تلك الخواص، ﴿أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: 4]؛ أي: ما فيها من

الخواص التي يمكن أنها الكتاب الخير والشر وما يحدث تلك الخاصيات بأنفسهن، بل يحدث بوحى الرب، كما قال تعالى: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴿[الزلزلة: 5-6]؛ لأنهم التفتوا إليها وتفتشوا عن حالها، وأوحى الله إليها وأنطقها كما أنطق كل شيء ليحدثن بأخبارها، فتشتت وتفرق الناس في مشاهدة خواصها وأعمالهم الصادرة عنهم من الخير والشر، أنها من أي خاصية صدرت ١٩ ﴿لِيَرَوْا أَغْمَاهُمْ﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿[الزلزلة: 6-7]؛ أي: يره مصدره، من أي خاصة كان؟

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 8]؛ أي: مصدره، ففي هذه المقام مناقشة عظيمة في الحساب، وهذه القيامة التي ألجمت الناس يعرف الحسرة والندامة والحياء، وليس من المقامات قيامة أشد من هذا، والواجب عليك أن تموت اليوم الموت الاختياري لتشهد قيامتك التي نبأ النبي إليها حيث قال ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته»^(١)، لتحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتخلص من أحوالها اليوم لتكون من الفائزين غداً - إن شاء الله تعالى - وأشرح بتوفيق الله تعالى أن أمهلني الله القيامة للأخرة في موقعها بإذن الله تعالى.

(١) قال ابن عجيبة: متفرقين، جمع شت، نزلت في بني ليث بن عمرو، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده، فربما قعد منتظراً نهاره إلى الليل، فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل أكل ضرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم، فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تخرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل، وزيادة بعضهم على بعض، فخيرهم. وقيل: كان الغني منهم إذا دخل على الفقير من ذوي قرابته وصدقاته، ودعاه إلى الطعام، فيقول: إني أخرج أن أكل معك، وأنا غني وأنت فقير، فأباح لهم ذلك.

(2) تقدم تخرجه.

سورة العاديات

مختلف فيما وأياتها إحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝١﴾ ﴿التَّوْرِيَّتِ قَدْحًا ۝٢﴾ ﴿الْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝٣﴾ ﴿قَائِرَتَنْ يَوْمَ نَقْعًا ۝٤﴾ ﴿فَوْسَطَنْ بِه ۝٥﴾

﴿جَمْعًا ۝٦﴾ [العاديات: 1 - 5].

اعلم يا طالب المهمة العالية أن الله تعالى أقسم بالهمم العالية في كتابه القدير، حيث قال: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾^(١) [العاديات: 1]؛ أي: وحق الهمم العالية التي تعدو في سبيل إلى حد يخرج من جوف اشتياقها صوت الدعاء من شدة العدو أو غاية الاشتياق، بحيث تسمع الملائكة السماوية صبح تضرعها في دعائها والتماسها من مالكتها؛ ليسهل عليها سلوك الطريق الوعر الذي يتعلق بحبال القلب.

﴿قَائِرَتَنْ يَوْمَ نَقْعًا﴾ [العاديات: 2]؛ أي: الموريات من حجر الجبال بنور شوقي نار الهداية المستكنة في حجر القلب وقت لتخمير اللطيفة؛ وهي حوافز تلك الهمم وحوافز الذكر، ﴿الْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ [العاديات: 3]؛ يعني: إذا وصلت المهمة بعد سلوكها في جبال القلب الراسية في ظلام الليل القلبي، وعبورها عنها على أفق عالم النفس، وتنفس صبح النفس أغار أصحاب الهمم العالية على الخواطر النفسية واستوائها. ﴿قَائِرَتَنْ يَوْمَ نَقْعًا﴾ [العاديات: 4]؛ يعني: هيجن غبار خواطر النفس محملة الذكر في الكرة الأولى؛ لتلا يختفي خاطر من خواطرها.

﴿فَوْسَطَنْ بِه جَمْعًا﴾ [العاديات: 5]؛ يعني: وسط الهمم العالية وجنود القوى القلبية، وحزب الخواطر الذكرية التي هي حزب الرحمن في وسط عالم النفس، مجتمعين منصوريين ذاكرين، [رمح] الذكر فوق سطح النفس، ناجين أعلام الهداية في سوق الهوى،

(1) قال البقلي: أفسم الحق سبحانه بأفراس قلوب المحييين إذا صُحبت بأصوات الوصلة من تراكم مواجيد المشاهدة في ميادين الوحدة، حين عابنت مشاهدة السرمدية، وهي الموريات أنوار المعارف من قنّاح الكواشف، ثم أقسم لواردات كُشوف صفاته حين أغارت أرواح العاشقين عند طلوع صبح مشاهدته.

ضارين طبل النصر على أبواب حضرة الإمارة، أسرین قوى النفس الإمارة صاحبها بمخالفة المولى، الصافة مواجهة صف القوى القلبية باستظهار جند الهوى.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ١ ﴿وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ ٢ ﴿وَأَنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ٣

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ﴾ ٤ [العاديات: 6 - 9].

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: 6]؛ يعني: إن الإنسان لا يرضى بهذا الفتح

لأنه كنود، ويدخل مني الإذن بدخوله في عالم القلب، فالواجب على صاحب المهم العلية أن يشكر الله على نعمة الفتح والنصرة في هذا المقام، ثم يسأل منه التوفيق للدخول في عالم القلم وكنوده من علق همته، وعجلته من غاية اشتياقه، وبهاتين الحصلتين اللتين إن ظهرتنا تبدلا بالهمة، والسرعة المحمودة التي أشار إليها الله تعالى حيث قال في كتابه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]، صار الإنسان أشرف الموجودات، وإن لم يكن هاتان الحصلتان موجودتان في ابن آدم، ويمكن له التجاوز عن مقامه، مثل الملائكة الذين يقولون: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصفافات: 164]، وظلمه وجهله وكفرانه أيضًا من الواجبات العالية الهمة في سلوك الطريقة.

كما أن الكنود والعجلة من الموجبات أيضًا إذا ظهر صار صفتين حميدتين معيتين لصاحبها على قطع الطريق والغلبة على العدو، ويعلو الهمة التي هي نتيجة الكنود المطهر من تلويثات الهوى النفسية، وبسرعة السير لغلبة الاشتياق التي هي من خصائص صفة العجلة المزكاة من كدورات القوى القلبية، بحيث يسير في عمره القصير سيرًا باستعداد العجلة، ويصل إلى مطلوبه في سيره، وينتهي سيره في مدة يسيرة إلى ما لا يمكن الوصول لمنتهاه إلا بخمسين ألف سنة لغيره، فذلك الجهل؛ لأنه من جهله تثقل الأمانة قلبه وحملها حيث أبت الكائنات حملها وقبولها، كما يقول تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾ [الأحزاب: 72] على نفسه، ﴿جَهُولًا﴾ [الأحزاب: 72] بحقيقة ثقل الأمانة.

ولولا صفة ظلوميته لما حارب بنفسه وما قاتلها، ولما اجتهد في قلع أشجار خواطرها، وما شد عليها مشربها من ينبوع الهوى، ولولا صفة كفرانه لما التفت إلى تربيته طبيعتها له ورحم عليها، وما حملها على ترك مآلوفاتها، وقطع النظر عن مشتيتها، وما أمرها بالمجاهدة في خلع عاداتها ورفض محبوتها طباعها، ونفض الأيدي من الدنيا

ومناعها، فكفرانه بنعمة تربيته اللطيفة، وبالنفس التي رباني في حجرها من زمان تعلق الروح بالعلة إلى أن بلغ مبلغ الرجال، وعلم أن الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل، وطلق ينفي الباطل ويثبت الحق، وسلك الطريق وعرف المظلوم من المحمود على سبيل التحقيق، سير له قهر النفس وهواها وأضعف الطبيعة وأقواها؛ لأنها أرضعته من الصغر إلى الكبر.

﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ [العاديات: 7]؛ يعني: أن الحق شهيد بما أودعه من الصفات الجديدة في أجيال قلبه ومعدن نفسه ليكون له استعداد المحاربة وقت الجهاد، ثم يحصل له من هذه الجديدة المرآة التي هي المقصودة من إيجاد المكونات.

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: 8]؛ يعني: أن الإنسان لحب المعارف لشديد؛ ولأجل هذا يبخل السالك بمعارفه ولو لم تكن صفة البخل فيه يكون إفشاء لأسرار الطريقة في بداية وصوله إلى المعارف القلبية؛ لقلّة عمله فإن إفشاء سر الطريقة لا يجوز، وإظهار علاماتها لغير أهلها منهي عنه، وينبغي للسالك في مقام كشف المعارف القلبية ألا يلتفت إليها ويجتهد في السلوك، ويبالغ في نفي المعارف؛ لئلا ينقطع بالمعارف عن المعروف.

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ﴾ [العاديات: 9] السالك ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ [العاديات: 9]؛ أي: بعثر ما في قبور القلب، وأبين وأخرج ما في معدته مستكن مستودع.

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۖ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ [العاديات: 10 - 11].

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [العاديات: 10]؛ أي: حصل له في عالم الأنفس قوة التميز، وميز بين معارف خواطر الشر وخواطر الخير، وحصل له قوة النفي والإثبات بعد قوة التميز؛ لينفي خواطر الشر ويثبت خواطر الخير في عالم القلب.

﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ [العاديات: 11]؛ يعني: إن الله لخبير من يحفظون من الخواطر الردية والحميدة، وهذه إشارة ليتفطن السالك؛ لأن ترك الالتفات إلى المعارف التي حصلت له في عالم النفس بعد خروجه عن قبر القلب ودخوله في روضة القلب واجب، ونفي الخواطر بأسرها خيرها وشرها لازم ليجعل الوجه ساذجاً عن النقوش الشهادية؛ ليكون صالحاً لحول المعاني الغيبية المعارف القلبية فيها، واليوم أيضاً لخبير

بجميع أحوالنا ولكنه قيد به ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ [العاديات: 11]؛ لأن ذلك اليوم بسبب رفع الحجاب وكشف الغطاء نصير عالين بخبرته، فاجتهد أيها السالك حتى تعرف خبرته اليوم لتتمتع بهذه المعرفة، وأن ينزع عنك الآلات والأدوات وتعرف خبرته بعد كشف الغطاء، لا يزد لك من معرفتك إلا حسرتك الأثرة.

فارفع همتك أيها السالك لتعرف الحجاب اليوم الذي أنت مختار، وتعرف [خبرة] مالك الممالك لتصير همتك مخلدة للقسم، والله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها.

اللهم ارزقنا بهمة عالية ونفس راضية مرضية، وصل على محمد ﷺ وآله وصحبه خير البرية.

سورة القارعة

وهي مكية وأبها إحدى عشرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْقَارِعَةُ ① مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑤ ﴾ [القارعة: 1 - 5].

يا قارع رأس نفسك بمقرعة الشقاوة، اعتبر بسورة القارعة حيث يقول الله تعالى:
﴿ الْقَارِعَةُ ① ﴾ [القارعة: 1] قد جاءت القارعة أحذرهما، ولا يثقل مقرعتك بالهوى.
﴿ مَا الْقَارِعَةُ ② ﴾ [القارعة: 2]، هي القيامة الهوائية التي قامت في قلبك، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③ ﴾ [القارعة: 3]؛ لأنك غافل عنها مشتغل بما فيه بثقل المقرعة في القارعة.
﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④ ﴾ [القارعة: 4] المتفرق في النيران المشتعلة بريح هواء النفس، ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑤ ﴾ [القارعة: 5]؛ يعني: جبال قلبك تكون في تلك الريح كالعهن المنفوش.

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ① فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ② وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ③ فَأُمُّهُ سَاوِيَةٌ ④ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ⑤ نَارُ حَامِيَةٍ ⑥ ﴾ [القارعة: 6 - 11].

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ① ﴾ [القارعة: 6] في ذلك الموقف بثقل الأعمال الصالحة

(1) اعلم أن ثقله الموازين عبارة عن: وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند الله، وقد دل عليه العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنها هي بأعماله؛ لأن درجاتها ونعيمها مقسومة بقدرها؛ فهو إنما يدخل بثقل الموازين جنة الأعمال، وخفة الموازين عبارة عن: عدم الأعمال المقبولة دل عليه قوله: ﴿ فَأَمَّا هَاوِيَةٌ ② ﴾؛ لأن الله لا يقيم لمن خفت موازينه يوم القيامة وزناً ومقداراً؛ فهو في النار التي هي أصله؛ لأن كل ظلمة، وظلماني؛ إنما هو من النار، كما أن كل نور، ونوراني؛ إنما هو من الجنة، وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتجسد يوم القيامة؛ فيكون لها ثقل وخفة، كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأهراس لا توصف بذلك، وكان الظاهر أن تكون ثقله الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهدم بصاحبها إلى النار التي في الأرض

التي صدرت من القوى القلبية ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [القارعة: 7] بها من التمتع بما تشتهي نفسه، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [القارعة: 8] عن الأعمال الصالحة ﴿فَأَمَّهُ هَآوِيَةٌ﴾ [القارعة: 9]؛ يعني هو ولد الهاوية؛ لصدور الأعمال المتولدة من الهوى المدخرة لهذه البلوى، والهاوية ربها في حجر القلب ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَةً﴾ [القارعة: 10] أيها المسكين، أما تظن إشارة الحق بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّهُ هَآوِيَةٌ﴾ [القارعة: 9] لكي تشتغل بدفع هذه الأم، وتتبع الأب الذي هو يهديك إلى النعيم الأبدي؛ وهو القوة الروحانية النورانية، وأمك هي القوى القلبية الظلمانية، تدسك في شراب الطبيعة وتأمرك بتربية القلب الذي هو في الحقيقة أنتن من الجيفة، والله تعالى أعطاك قشر القلب يسلم لك فيه، ويأمن من كدورات عالم الحدث، اللب قشر القشر ليكون حجاباً بينك وبين الغيب، ليتمتع بالذات الخسيسة الشهادية، ولا ينقص عليك ذكر الغيب عيش عاجلك حتى تفرغ القارعة بمقرعتها قشرك، فيرى لك الباطل المبطل حقوقه باستيفاء القشر عنه حظاً ظلمانياً صرفاً، فتتحرر على تضييع لك الحقيقي الباقي معك غير الويل الدائم على نفسك.

السافلة، وأن يكون خفتها بصالحات الأعمال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التي في السماء العالية؛ لكن أعتبرت الثقلة بالصالحات، والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي يتصف بالثقل، والخفة، فوجود الصالحات مما يقتضي جسامتها، ووزنها، وقدرها، وصعودها ليس من حيث وجودها، وثقلها في نفسها؛ بل من حيث حال عاملها، فإن العامل لا بد وأن يكون مخلصاً بالكسر؛ بل مخلصاً بالفتح، والمخلص لا وجود له في نفسه؛ لأنه فإن من أعماله، والتعلق بها، فاجتمع ثقل؛ وهو العمل، وخفيف؛ وهو حال العامل؛ فارتفع ميزانه إلى جانب العلو؛ كالروح مع الجسد؛ فإنه لولا الروح لم يكن للجسد قيام بنفسه.

سورة التكاثر

وهي مكية وآياتها ثمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَقْوُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّجْمِ ۝٨﴾ [التكاثر: 1 - 8].

يا أيها المتكاثرون المتفاخرين بكثرة القبائل والعشائر، اللاهي بالأموات في المقابر عن الحي الذي يطلع على الصغائر والكبائر، اعلم أن قلبك قبرك المدفون والقوى التي تشعب من قلبك هي قبائلك وعشائرك القريبة إلى نفسك الأمانة، ونفسك أبداً تتفاخر بتلك القوى، وبها تستمد وتبارز القوى القلبية والروحية، وتشتهي أن تغلب عليها وتباشرها وتستخدمها القوى القلبية، وتسترد فيها القوى النفسية، فإذا انتشرت من غير قلبك وحشرت في الموقف العظيم وشاهدت القوى القلبية والروحية؛ أي: لما يخاصمونك، والحق يأخذ بظلمك الذي ظلمت عليه، ولا مفر ولا مهرب [من] عذبة لا يعذب بها أحد إلا الذي كان عمله مثل عملك؛ ولأجل هذا قال في كتابه تعالى: ﴿أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التكاثر: 1-3] بعد النشر.

﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التكاثر: 4] ما في الموقف ﴿كَلَّا لَوْ تَقْوُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: 5] اليوم ما ادخرتم لأنفسكم من العذاب المهين، ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ [التكاثر: 6] التي استقررت فيها بظلمكم على القوى القلبية والروحية. ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: 7] ما كوشفتم من قبل بعلم اليقين، ﴿ثُمَّ

(1) قال الوردجي: «حقيقة اليقين» و«حق اليقين»: أن يعرف العبد أنه يرى جحيم قهر القدم الذي كان الحق موصوفاً في الأزل، ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث والحق قديم، وأتى يصل الحدث إلى القدم أبداً؟

قال يحيى: «اليقين»: كشف الغطاء عن القلب.

وقال فارس: «علم اليقين»: لا اضطراب فيه، و«عين اليقين»: هو العلم يودعه الله الأسرار.

لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿التكاثر: 8﴾ القالبي العاجلي الفاني، الذي أهاكم عن النعيم الأجل الباقي للسالك إذا اشتغل بالسلوك يكشف عليه أحوال الموت والقبر، والنشر والحشر، والموقف والحساب، والصراط والجنة والجحيم بطريق المكاشفة، بحيث يراها علم اليقين، ثم إذا أشرقت أرضها باطنه بتولد ربه، يشاهد بعين اليقين جميع ما يكاشف به بطريق اليقين.

وأشار النبي ﷺ بقوله: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تموت»، ومن به يطلع اليوم على أحواله يعسر عليه الأمر غداً جداً، ولا تنفعه الحسرة حقاً، ولا يزيد إلا عذاباً صعباً. فاجتهدوا أيها الساعين في كشف غطائكم بذكر ربكم، ﴿وَلَا يَفْرَنَكُم بِاللهِ الْغُرُورُ﴾ [فاطر: 5]، أما تسمعون ما يقول ربكم تعالى: ﴿مَا هَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: 6]. واعلم أن في قالبك أربع قيامات: ترايبية ومائية وهوائية ونارية، فاجتهد اليوم في الذكر فربما تشاهد هذه القيامات قبل أن تقوم القيامة الوسطى والكبرى، وتقف في هذه المواقف في القيامة الصغرى وتحاسب نفسك فيها وتتخلص فيها؛ لثلاث تعد في القيامة الوسطى ولا الكبرى بعد نزع الآلات والأدوات والاستعدادات والأقاريل عليك، [و] الملامي بالباطل عن الحق الغافل عن الموت، الشاغل قواك باللهو والهزل، المشتغل بالأموات المشتغل في صدرك سمات حسرة الفوت.

اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا من المستيقظين.

قال الخراز: «عين اليقين»: هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم بتجل لأرواحهم وأسرارهم، ويكشف عن أوهامهم حتى يروه عين اليقين، فيرجعوا عنه سكارى، ويتنهدوا عنه حيارى. قال بعضهم: «عين اليقين»: عين البقاء.

(1) رواه الترمذي (337/9)، رواه ابن المبارك في الزهد (103/1)، رقم (306)، وابن أبي شيبة (96/7)، رقم (34459)، وأبو نعيم في الحلية (52/1)، وابن عساكر (314/44).

سورة العصر

وهي مكية وآياتها ثلاث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ٣﴾ [العصر: 1 - 3].

يا طالب الأوقات المشرقة والساعات المثمرة، إن أشرف ساعة من الساعات هي ساعة فرضت فيها طاعة من الطاعات، وأشرف تلك الساعات الساعة التي صدرت عملاً لقسم الله تعالى؛ وهي العصر كما يقول الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ ﴿[العصر: 1-2]﴾ إن رموس مال الإنسان عمره، وكل لحظة تمضي عليه [تذهب] برموس ماله مطلقاً.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ﴾ [العصر: 2]؛ أي: ربحوا في سوق الدنيا باستعداد عمره وحصلوا نعيم الدار الآخرة الباقية، وفائدة خصوصية ساعة العصر ذكرها في خبيعة من «بدائع الصنائع» و«الشرح والبسط» فاعلمه منها.

وأما الحكمة التي بها قال الله تعالى بعد القسم: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ﴾ [العصر: 2]، اسمع بسمع حديد وقلب شهيد أن الله تعالى خلق الإنسان ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4] بإدراجه جميع المفردات العلوية والسفلية فيه، فلذلك جمع الله تعالى لأمة محمد خواص جميع الساعات في الصلاة الوسطى؛ وهي صلاة العصر، إذا أدى الإنسان حق الطاعة في تلك الساعة صيرت الفوائد المدرجة في جميع الساعات لها، وأشار إلى هذا المعنى حبيب الله ﷺ قال: «إن الله فرض على أمة موسى ﷺ أن يعملوا يوماً ليأخذوا أجورهم، فعملوا من الصبح إلى الظهر وملوا وتركوا العمل والأجر، فعين الله تعالى لأمة عيسى ﷺ من الظهر إلى العصر، وعملوا وتركوا العمل والأجر، ثم فرض الله تعالى على أمتي بقية اليوم أن يعملوا ويأخذوا أجر اليوم كله فقبلوا وعملوا، وأخذوا الأجر الكثير بالعمل

القليل»^(١).

فيقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]، ملّ وترك العمل وحرّم نفسه على الأجر الكثير الباقي باشتغاله عدد بملازمته في أيام معدودة فانية، وهذا الحديث رويته بالمعنى؛ لأن لفظه ما كان بخاطري في الحال.

ثم يقول الله تعالى مستثنيًا: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3] بالنبي وهو لطيفتك الخفية، وبها أوحى الله إليها على لسان سرها، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 3]؛ أي: الأعمال التي أمروا بها في الساعة المخصوصة، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ [العصر: 3] في طلب الحق وترك الباطل، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصِّرِّ﴾ [العصر: 3] على ترك الهوى ومشتهيّات الأنفس في الأزمان الفانية في دار الدنيا ليدخر لها السعادات الباقية في دار البقاء.

فينبغي أن يعرف أن عصر عالم الأنفس في الأيام الروحانية قائم مقام ليلة القدر في الليالي الجسمانية، والعصر يتعلق بضوء نور الجلال الذي أودعه الله في النهار، ولولاه ما اشتغل الناس في النهار بالكسب، والقدر يتعلق بضوء نور الجمال الذي أودعه في الليل، ولولاه ما اشتغل أحد باستراحة في الليل، وفيه حكمة التدبير مما يتعلق بحد القرآن، ولست مأذونًا بإفشائه.

فاجتهد أن تكون من الموجهين إلى قبلة الأحدية في جميع الأوقات في الأيام الروحانية خاصة إذا غربت شمس الروح إلى مغرب الروحانية؛ لأنك لا تدري بعد غروبها أتطلع من مشرقها أو من مغربها؟ فإذا طلعت من مغربها لا ينفعك طاعة إن غفلت عن التوجه في تلك الساعة، فالسالك يفتن للإشارة التي أشرت إليها ولا ينتفع بتقرير هذه القدسيات إلا السالك، وشرحت ساعة القدر في سورة القدر.

اللهم ارفع قدرنا، واضرح صدرنا، وآمن من المحاق بدرنا.

سورة الحمزة

وهي مكية وآياتها تسع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝٣
كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّ فِي السَّعَةِ ۝٤ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقَدِ
۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩﴾ [الحمزة: 1 - 9].

أيها [الغافل] قول الخليل الذي يأمرك بطاعة ربك وينهاك عن مخالفته، وعن
الاشتغال بالشهوات العاجلة الفانية الصارفة لك عن اللذات الآجلة الباقية، أما تسمع ما
يقول الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الحمزة: 1]؛ والهمزة هي القوى النفسية الحسودة
المرائية التي تعيبك في غيبك، وإذا وجدت خللاً مع الشيطان طففت في معائب القوى
القلبية، واللمزة هي القوى النفسية الوقحة التي تعيبك في وجهك وتقابل خاطرك القلبي
بالمكابرة والمجادلة، فاجتهد حتى تشاهد الهمزة واللمزة اللتين هما من قوى نفسك لتشتغل
بدفعها، وهما جمعنا الاستعدادات القالبية والقوى الطبيعية وظننا أنها خالداً معها، وما
عرفنا أن تلك الاستعدادات في الحقيقة مثل الحطب لها عند اشتعال نيران حطمة نفسها
بنار الله الموقدة في صدرها المطلعة أفندتها؛ أي: على حقيقتها، كما يقول تعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ
مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّ فِي السَّعَةِ ۝ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ﴾
[الحمزة: 2-5]، الحطمة ما جمع الرجل من الحطام وهي مثل الحطب، ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝
الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقَدِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ [الحمزة: 6-8]؛ أي: تلك النار عليهم
مطبقة طبقة فوق طبق ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ [الحمزة: 9]؛ يعني: لإطباقها أوتاد معلقة على

(1) قال روزبهان: «ناران»: نار القهر، ونار اللطف، «نار قهره»: إبعاد قلوب المنكرين عن ساحة جلاله،
و«نار لطفه»: نيران محبته في قلوب أوليائه من المحبين والعارفين.

قال جعفر: النيران شيء مختلف، فمنها: نار المحبة، ونار المعرفة تُقَدِّدُ في أفئدة الموحدين، ونيران جهنم
تُقَدِّدُ في أفئدة الكافرين، ونيران المحبة إذا اتقَدَّتْ في قلب المؤمن تحرق كل همة غير الله، وكل ذكر سوى
ذكره.

صاحبها، ممددة إلى قعر الدركات القالية.

فأشفق على نفسك أيها السالك وادفع شر الهمزة واللمزة عن نفسك اليوم، وأطفئ ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ [الهمزة:6] بذكر الله تعالى، ولا تحسب أن ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ [الهمزة:6] مختصة بك لا بل عامة، ولكن من يجمع الخطب الرطب الحظوظي يحرق الخطب ويظلم على صاحب البيت بالدخان الحاصل من رطوبة الحظوظ الهوائية، ومن يجمع العود اليابس القماري يحرق العود ويتنور البيت بنار المحبة، ويملا دماغ السالك من روائح المعرفة، فالجامع أنت ووقت الجمع يومك، فانظر ما تجمع.

اللهم وفقنا لجمع العود، وهو الطاعة والعبادة، فالمدخرة نار المحبة ورائحة المعرفة.

سورة الفيل

وهي مكة خمس آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾﴾ [الفيل: 1-5].

أيها السائل الميثوس من رحمة الملك الجليل، القانط من نصرة الولي الخليل عند ظهور القوى القالية والنفسية بمدد سلطان الطبيعة، وضربها خيامهم خارج التفصيل، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [الفيل: 1]، فلا يقنط من نصرة الحق إياك، ولا تخف من قتل أصحابك، وكثرة أحزانهم، وقل ما قال الشاعر:

نميرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها: إن الكرام قليل

والله يقول في كتابه: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا: 13]، وقال: قليل في الأولين وقليل في الآخرين، وانتظر حزب الرحمن من جانب سماء صدرك ونزوله لأجل ﴿كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ [الفيل: 2]، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ [الفيل: 2] بإرسال حزيه من جانب سماء الصدر، وهم طير أبابيل كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾⁽¹⁾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الفيل: 3-4] بحجارة حاصلة من النفي الذي هو مودع في حرف (لا)؛ لأن الله تعالى يكيدهم بها كادوا، فجعل ما كادوا من خاصة

(1) قال عكرمة: قال: طير نشأت من قبل البحر، لها رؤوس كرؤوس الأفاعي. وقيل: كرؤوس السباع، لم تر قبل يومئذ ولا بعده، فجعلت ترميهم بالحجارة لتجدر جلودهم، وكان أول يوم رثي فيه الجندري. تفسير التستري (2/356).

طين قالبهم وحجارة معدن طبيعتهم؛ ليخربوا كعبة القلب، فأمر الله تعالى طير الذكر ليجعل ﴿كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ [الفيل:2] برد كيدهم ونفي مكرهم في صورة السجيل؛ وهو الطير والحجارة.

يقول بعض المفسرين فارسية مستعربة؛ يعني: سنك وكل ليمطر على رؤوسهم ويهلكهم بكيدهم، كما قال: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ [الفيل:2]، وفي آية أخرى قال: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۖ وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق:15-16]، فكيدهم معهم أن يدفع لهم بكيدهم ويسلط عليهم كيد الذي كادوا؛ ولأجل هذا السالك الخير إذا شاهد ترادف الخواطر النفسانية والطبيعية وغلبتها يسر في الباطن بعرفانه نصره الحق إياه، ورد كيد الكفار النفس الأمارة إلى نحورهم، ويزداد شوقه إلى الذكر القوي الخفي، ويبالغ في النفي على سبيل الحضور لرجاء النصر من الملك الغفور، والطير طير الذكر الصدري ترمي القوى الطبيعة المستمدة من قوى القلب، والنفس عند حلولها حول حرم الصدر عازماً على خراب كعبة القلب بسجيل الخواطر الرذيلة الترابية الهوائية المنجمة تحت الأثير.

﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ [الفيل:5]، فجعل طير الذكر الصدري مُستهبها من قوة ونية جازمة وعزيمة صادقة، تلك القوى ﴿كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ [الفيل:5]، مثل التين المتفرق الذي تضربه الرياح يمينا وشمالا، ففي هذه الحالة أيها السالك المبتي لا تيأس ﴿مِنْ رُّوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف:87]، ولذ بأذيال الذكر القوي الخفي الصدري وبالع في التقى على شرط التعظيم راجياً نصره الحق لتدفع أصحاب الفيل، والفيل صورة الطبيعة وأصحابه قواها، ولا يمكن دفع القوى الطبيعية المسلطة على الإنسان إلا بنصرة الله الملك المنان الحنان، وبالذكر الذي هو ضرب الرحمن إياه، ومادام الإنسان حياً فهذه القوى أيضاً حية موجودة معه، فلا تعتمد عليها بإذعانها

لك وتقبلك لها، فإنها كلما وجدت شريها وأخذت منها حظها صارت حية مثل الأنفى فاحذرهما حتى تخرج من عالمها وعالم الدنيا؛ ولهذا السر أمر الله تعالى حبيبه المصطفى في كلامه بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99] واليقين هاهنا الموت الكبير بالاتفاق.

اللهم خلصنا من الطبيعة، وارزقنا المتابعة للسنة المصطفوية في الشريعة

سورة قريش

مكة وهي أربع أبيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِلَافٍ قُرَيْشٍ ① إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③ الْكَوْثِ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ④﴾ [قريش: 1 - 4].

يا متفرق الخاطر من غلبة الخواطر الذميمة الطبيعية المستمدة من القوى القلبية والنفسية لا تحزن إن الله معك، فكما ينصرك على أصحاب الفيل سيجمع لك خاطرك ويؤلفك بإلفك وهو خاطر قلبك، ﴿إِلَافٍ قُرَيْشٍ﴾ [قريش: 1] وهو خاطر جزم صدر ﴿إِيْلَافِهِمْ﴾ [قريش: 2] فهم بعد تفرقهم في براري النفس وبوادي القلب.

﴿رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ [قريش: 2]، وهي حالة القبض والبسط، ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ [قريش: 3]، وهو الحق الذي كان في ذكر الله يسمونه أهل الطريقة سلطان الذكر؛ لأنه يربي القلب في هذا الطور وأطعم القوى القلبية من جوع يحصل لها في الرياضة والمجاهدة بترك مشتبهاتها وصرفها عن الاشتغال بملاذها العاجلة وحفظها الشهوانية طعام الغيب، وآمن القوى النفسانية الجائعة من الأسر والقتل والعزل بملاطفات لاطفها سلطان الذكر، وإبقاء كل قوى من قواها في مملكة الوجود فأعمالها المشتغلة بها بالحق للحق عارياً عن الباطل، خالياً من الحظ العاجل، طالباً حظ الآجل، فالواجب على العامل في هذا المنزل ألا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستريح إلا لبقاء قوة خفية بها يمكن الاشتغال بطاعة الله تعالى لأجل الثواب المدخر في العقبى.

فأما السادة من أصحاب المهيم العالية تركوا كما تركوا أصحاب اليمين الدنيا لأجل العقبى، أما سمعت ما قال سيد الطريقة: الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على

(1) قال القشيري: مصدر ألف، إذا جمعت يَأْلَفَ، وهو أَلِفَ إِلْفًا، والمعنى: جعلهم كمصنف مأكول لإيلاف قريش، أي ليألفوا رحلتهم في الشتاء والصيف، وكانت لهم رحلتان للامتنار: رحلة إلى الشام في القبط، ورحلة إلى اليمن في الشتاء والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاك عدوهم ليؤلفهم رحلتهم، تفسير القشيري (8 / 106).

أهل الدنيا، وهما حرامان على أهل الله، وهذه الإشارة مستنبطة من كلام الله تعالى حيث يقول: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: 152]، وفي آية أخرى: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، فقد أثبت للمريدين ثلاث إرادات: إرادة الدنيا، وإرادة الآخرة، وإرادة الوجه الأعلى، فكن عالي المهمة أيها السالك لتصل إلى مالك الممالك.

اللهم اجعلنا مريدين لوجهك من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة

سورة الماعون

مختلف فيها وآياتها سبع آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّينِ ① فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ② وَلَا يَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمِسْكِينِ ③ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤ الَّذِينَ هُمْ يُرَاكُونَ ⑥
وَيَمْنَعُونَ الْمَاهُونَ ⑦﴾ [الماعون: 1 - 7].

أيتها اللطيفة القلبية المصدقة بيوم الجزاء، ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّينِ﴾ [الماعون: 1]
من قوى نفسك الأمانة بالسوء، ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ [الماعون: 2]؛ أي: يدافع
خاطر اليتيم، الذي هو من قبيل القلب بأنه في عالم النفس يتيم غريب، ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [الماعون: 3]؛ يعني: لا يطعم خاطر المسكين بشهوة النفس من قبيل
السكينة بطعام الذكر.

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5]؛ يعني: ويل
للقوى النفسية المقلدة المؤمنة خوفاً من المجاهدة التي [عليها] صاحبها السالك؛ لئلا
يقتلها بالمجاهدة ولئلا يأسرها ويغير عليها ماله وأهلها، واستعدادها وهواها بصلوك
بالصورة رعيًا عن المجاهدة؛ وهم عن حقيقتها ساهون لا يصلون إلا لدفع الضرر عنهم
ويجز النفع عن صاحبهم إليهم.

﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاهُونَ﴾ [الماعون: 6-7]؛ يعني: القوى النفسية
يراءون القوى القلبية وجميع الطاعات، ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاهُونَ﴾ [الماعون: 7]، الصدق وملح
الإخلاص عن القوى المطيعة المرائية، وبعبارة أخرى يمتنعون الزكاة؛ يعني: لا يزكون
أنفسهم عن الأخلاق الرذيلة مثل: الرياء والسمعة.

فيا أيها السالك اجتهد في صيدان الدنيا تنصرف على نفسك والهوى، ولا تأمن
مكرها، ولا تعطِ حظها إلا بالحق؛ لأنها إذا شربها الحظوظي عصا حفظهم؛ ولذلك
جبلها ابتلاء للعباد الذين هم مظاهر لطفه وقهره، وخلط في أرضه، ﴿لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ
مَعْلًا﴾ [الكهف: 7].

اللهم اجعلنا مخلصين في طاعتك، مؤدين حق عبادتك بمحمد وآله وصحبه وسلم.

سورة الكوثر

مكية وهي ثلاث آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣﴾

[الكوثر: 1 - 3].

يا طالب كوثر المعرفة، اعلم أنك ما دمت في تيه القلب وبيداء النفس مترددا متحيرا لا تصل إلى الكوثر المعرفة؛ لأنه في روضة القلب ورياض الجنة محفور، فإذا طففت في السلوك، وجاوزت تيه القلب، وخرجت من براري النفس ودخلت في [دار] عروس القلب، وشممت نسيم رياض الوادي الأيمن، ووصلت إلى وادي القدس الذي هو منتهى أطوار القلب في علم الخفي يعطيك بالسبعية الكوثر. الذي أعطاه للحبيب بالأصالة، كما قال في كتابه العزيز: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ﴾ [الكوثر: 1]، ويسقيك من ذلك الخوض طهور شراب المعرفة في كأس المحبة على ساقى اللطف والكرم، كما قال تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: 21].

فينبغي أن تصل بجميع قوى لطائفك لهذا المقام، كما قال لحبيبه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ أي: فانحر ذات النفس لقربانك إلى عالم الذات، كما أمر حبيبه ﷺ: ﴿وَأَنْحَرْ﴾ [الكوثر: 2] ولا تخف مما يلقي إليك الشيطان، ويقول لك: إن كنت تنحر ذات النفس تبقى ابترا، ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: 3]؛ أي: عدوك أبتَر عن الحفظ، فالتيقظ هو الذي لا يتكلم في المقام كله من المعارف نظرا إلى أن تبقى منه هذه المعرفة تذكرة؛ لأن الله تعالى يغضب عليه، وأمر بنحر ذات نفسه في هذا المقام لأجل هذا السر،

(1) «الكوثر»: حقيقة استغراقه في بحر جماله، ودنؤه في منازل قربه، وله كوثر القلب يجري فيه أنوار مشاهدة الحق من بحار الأزل، والأبد يزيد في كل نفس سواقيها إلى الأبد.

قال جعفر: نور في قلبك ذلك علي، وقطعتك عما سواي. وقال: الشفاعة لأمتك.

وقال ابن عطاء: الرسالة والنبوة. وقال: معرفة برؤوسيتي، وانفراد بوحدانيتي وقدرتي ومشيتي. وقال الجنيد: أعطيناك نور المعرفة، وانفراد الوحدانية.

فإن أدى السالك حق هذا المقام بإسبال الأستار على وجه الأسرار، يجري الله سبحانه على قلبه ولسانه أسرار ومعارف من غير شعوره بها على وجه لا ينقض الظاهر، ويبقى اسمه في العالم من أولاد قلبه وأثمار أشجار وجوده الباقي أبد الأباد آمناً عن الفناء والنفاذ.

اللهم أهدنا على نحر ذاتنا، ووفقنا لنصلي في كعبة القلب متوجهين إلى قبلة الوجه بجميع قوى لطائفنا كما نحب وترضى

سورة الكافرون

مكية وهي ست آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَا أَنَا عَابِدٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝﴾ [الكافرون: 1 - 6].
يا أيها السالك المبتدئ في مملكة الأعداء بين جنود قوى القلب وأحزاب قوى النفس الأمار، ﴿قُلْ﴾ [الكافرون: 1] معهم عند هجومهم عليك ليقطعوا عليك ﴿يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1] بنعمة الوجود، والذي أعطاكم الموجد ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: 2] من أصنام قوى الطبيعة الحيوانية، ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: 3] وأنا أعبد موحدًا، ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: 4] من آلهة الهوى النفسانية.

﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾^(١) [الكافرون: 5] وهو الحق الخالق الرازق، ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ [الكافرون: 6] في عبادتكم العجل الباطل، ﴿وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6] في عبادتي الملك الحق العادل، وهذا مقام المهادنة لضعف حزب الرحمن؛ وهو القوى القلبية، فإذا أبلغ السالك مبلغ الرجال وتم أمر السلوك، وظهر له أصحاب الإلهامات، وطلع رايات السكينة من أعالي مدينة رسول الخاطر الحق يتسنى حكم هذه المهادنة بالأمر الصادق عن الحضرة الألوهية، ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة: 191]، أما في برادي القلب، أو في صحاري النفس، أو في حرم الصدر، أو في كعبة القلب، والرياء المحمود، هذا الرياء الذي حمله على المهادنة والتقية في هذا المقام جائزة بل واجبة؛ لأنه تعالى يقول: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 28] إلى

(١) الإشارة: إذا طلبت العامة المريد بالرجوع، إلى الدنيا والاشتغال بها، يُقال له: قل يا أيها الكافرون بطريق التجريد، والتي هي سبب حصول التوحيد والتفريد، لا أعبد ما تعبدون من الدنيا وحفظها، أي: لا أرجع إليها فيما يُستقبل من الزمان، ولا أنتم عابدون ما أعبد من أفراد الحق بالمحبة والعبادة، أي: لا تقربون على ذلك، ولا أنا عابد ما عبدتم من الدنيا في الحال. انظر: البحر المديد (7/ 116).

قوله: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: 30]؛ لأنه مطلع على ضعفهم عند المقاومة مع الأعداء وقوة إيمانه بالله فيرحمه ويتجاوز عنه، ويرأف به بالنظرة له عليهم عن تكميل قواه على وفق الحكمة والسنة الجارية، ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: 23]، فالسعيد في هذا المقام هو أن يجتهد في إضعاف قوى العدو بترك ما اشتتهت نفسه من الأكل والشرب والنوم وما فيه الاستراحة للبدن، ويبالغ في الطاعات المقوية لجند القلب وحزب الرب بالإخلاص التام الذكر القوي الخفي، بشرط النفي والإثبات من أنفع المعالجات لتقوية مزاج القلب وتضعيف القوى النفسانية، وإخراج الأخلاق الردية الهوائية دماغ العقل.

اللهم اجمعنا صحيحين مستقيمين في طاعتك وعبوديتك، وثبتنا في الجهاد مع أعدائك على وفق متابعة حبيبك ﷺ، وآله وصحبه أجمعين.

سورة النصر

وهي مدنية ثلاث آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ②﴾
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ③ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ④﴾ [النصر: 1 - 3].

يا صاحب الفتح، اعلم أن الله تعالى يقول: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾⁽¹⁾ [النصر: 1] في جهادك ومقاتلتك الأعداء النفسانية والشیطانية، والفتح الذي حصل لك في تخلص حصونهم لمشيده.

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ﴾ [النصر: 2]؛ أي: القوى النفسانية والشیطانية، ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النصر: 2]؛ أي: يدخلون في حكم اللطيفة القلبية، ويدخلون دين الحق، ويكسرون أصنام الخلق ودنان خمر الغفلات، ويخربون بيت الأوثان وحان الشهوات، أو يدبرون عن الباطل ويقبلون على الحق، ويتوجهون إلى كعبة القلب ويستقبلون قبلته ﴿أَفْوَاجًا﴾ [النصر: 2]؛ أي: فوجًا بعد فوج من القوى الطبيعية والحسية والفكرية والعقلية.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [النصر: 3]؛ أي: نزه نفسك عن رؤية النصرة والفتح باجتهادك وكفايتك وحلتك ورأيك، وتيقن بأن النصر والفتح كان من توفيق الله تعالى، واحد ربك على وجدان التوفيق لتزبه نفسك عن هذه الرؤية وتسبيحك الحق؛ لأنه ما نصرك وما فتح عليك بعله من العلل الخارجية والداخلية؛ لأنه منزّه عن أن يعمل عملاً بعله - تبارك وتعالى - عن مباشرة فعل معلول وعمل مجهول، ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ [النصر: 3]

(1) قال البقلي: نصر الله لحبيبه ﷺ وجميع أحبائه أفرادهم بفردانيته عما دونه، وأنجاهم عن جنس النفوس، وإبلاغهم مقام الأنس بظفرهم على كل بغية لهم، وأداء ما عليهم من حقوق العبودية، و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصال، وانكشاف أنوار الجمال والجلال، وبلوغهم عين الكمال، وأيضاً «نصر الله»: كشف غطاء النفس، و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا ذهب قتام الحدثان، فجاء النصر، وإذا انكشف جمال الرحمن قام الفتح، وذلك بشارة الله لحبيبه ﷺ بوصوله إليه، وتخلّصه من أعباء النبوة، ومشقة الرسالة، ورؤية الأغيار، فأمره بتقديسه لنفسه، والاستغفار منه لأمته.

من خطرات خطرت بقلبك من السرور بالنصر والفرح بالفتح؛ لأنها من هذا المقام يحجبناك عن النصير الفتح بالحقيقة.

﴿إِنَّهُ كَانَ قَوَّابًا﴾ [النصر:3] يقبل توبة العبد ويوفقه بالتوبة؛ لأنه يحب توبة العبد المذنب كما أنه يحب عبادة العبد الصالح؛ لأن العبد المذنب مظهر لصفة غفاريته، والتائب مظهر لصفة تواييته، كما أن العابد مظهر لصفة معبوديته، على سمة الأسماء تجري أمور الناس، والأسماء مصدر الآثار، كما أن الصفات مصدر الأفعال، فاحفظ هذا السر العزيز.

واعلم أن النصر إشارة إلى غلبة لطيفتك الخفية على جنود الباطل، والفتح إشارة إلى فتح مكة وجودك حرم صدرك وكعبة قلبك وتطهيرها عن جنود النسناس، وأحزاب الخناس، وأصنام الوسواس.

وفي هذا المقام يدخل السالك في زمرة الإنسان بعد خروجه عن مرتبة الناس، ولا يمكن للسالك الخروج عن المرتبة الناسية والدخول في دار الإنسانية إلا بالانخلاع عن لباس البشرية وخلاصه عن تلييس الشيطانية، ولا تدرك هذه المعاني بالفكر والقياس والحدس الذكي وحده الحواس.

اللهم انصرنا على الأحادي، وافتح علينا أبواب الأيادي، واحفظنا في البوادي عن الخلق المعادي، لنشكرك شكر الصادي من الماء الزلال البارد في الحر الشديد إذا سقى في الكوز الجديد المملوء من الجليد ليكون بثمر المرید يا رب العالمين.

سورة المسد

وهي مكية وآياتها خمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ② سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ

لَهَبٍ ③ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ⑤﴾ [المسد: 1 - 5]

يا أيها الحريص على أطراف كعبة قلبك، اعلم أن أبا لهب نفسك أمر مرآة هواه ليجمع العصاة بين الخطب، ويفرق حول كعبة قلبك المبينة في حرم صدرك ليتخرج في قدم همتك ويمنعك عن الطواف بكعبة قلبك، أما تسمع ما يقول أبو لهب نفسك حين ناداه لطيفتك الخفية ليبلغ إليه ما أوحيه للطيفتك تبارك، تبًا لك ألهذا وعدتنا وأبى دعوة الحق ١٩ فكيف أجاب الله له على لسان لطيفتك ١٩

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ [المسد: 1]، أو هلكت قوتا القبض والبسط لنفسك الخبيثة المستعملة لهما في الباطل، ﴿وَتَبَّ﴾ [المسد: 1]؛ أي: أجاب هذا الدعاء؛ لأن يده لا تصل إلى اللطيفة الخفية، وهي يجمع لنفسه الخطب ليحترق به بتلهب من سواة نيران حسده وحقده، وكان أبو لهب؛ أي: صاحب لهب في سعيه نفسه وجحيم قلبه، ولا شك أن الألقاب تنزل من السماء.

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ﴾ [المسد: 2] وهو ماله من القوى القلبية، ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: 2] في عالم الناسوت بتلك القوى الذميمة عن اللقب الذي نزل معه من السماء، ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ [المسد: 3]؛ لأنه جمع الخطب بالقوى القلبية والنفسية، وأشعل نيران الحقد والحسد، وسير نفسه وجحيم قلبه ذات لهب من ريع غروره بنور ناره وعجبه بنفسه، ويكرة على القوى القلبية.

(1) قال البقلي: ويُبَخُّ الله من لا تصل يدهُ هُتة إلى وثقى عروة نبوته والإيمان برسائله والمعرفة بكمال شرفه خسرت في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة حبيبه صلاة الله وسلامه عليه، والأخذ بعروة متابعتة، ذلك الخسران من خذلان الحق إياه، فإذا كان محجوبًا عن طريق الرشd لا ينفعه أعماله ولا أمواله.

﴿وَأَمْرَآئُهُ خِمَالَةٌ الْحَطَبِ﴾ [المسد: 4]؛ أي: هوى المؤدي الذي به يمكن لأبي لهب النفس أن يحمل الحطب من أشجار أم غيلان هلاكه في صحاري الشيطان، ﴿فِي جِيدِهَا﴾ [المسد: 5]؛ أي: في أصل خاطر الهوى، ﴿حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ﴾ [المسد: 5] وأصل خاطر الكبر، وأبى الشيطان أمر الرحمن كان من استكباره، كما قال تعالى: ﴿أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34]، ودعوى الهوى بالآلهية أيضًا كان من غاية تكبره؛ أي: في حق كبره الذي به تطاول على اللطائف حبل من ذلة، وهو تمنى الكاذب الذي يجرها إلى أسفل سافلين دركات الطبيعة؛ ولأجل هذا يكون دائمًا منكس الرأس، كما أخبر الله تعالى عن أحوالهم في كتابه حيث قال: ﴿تَاكِبُوا رُءُوسِهِمْ حِينَ رَّبُّهُمْ﴾ [السجدة: 12]، فالواجب على اللطائف حول الكعبة ألا يلتفت إلى هوى نفسه لحظ نفسه؛ ليتمكن له الدخول في بيت ربه ومشاهدة وجهه إن شاء الله تعالى.

اللهم خلصني من هوى نفسي، وأدخلني كعبة قلبي، وأقر عيني بمشاهدة جمال ربي بحق محمد ﷺ وآله وصحبه، وعلى من اتبع الهدى وترك الهوى في متابعة المصطفى.

سورة الإخلاص

وهي مكية وآياتها أربع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُوًا أَحَدٌ ④﴾ [الإخلاص: 1 - 4].

يا طالب الوجدانية وسرها في عالم الخفى، ﴿قل﴾ [الإخلاص: 1] بلسانك

للطيفتك الخفية في عالم الخفى: ﴿هو الله أحد﴾" [الإخلاص: 1] إشارة إلى الله؛ لأن

(1) قال البقلي: كان الله جلَّ جلاله مستترًا بنفسه في أزل أزله، قال: «كنتُ كنزًا مخفيًا، فأحببت أن أُهرَف»، فإذا أوجد أعلام ظهور أفعاله تُعرف نعوته بفعله، فلم يعرف أحدٌ بالحقيقة؛ إذ الوسائط حجابٌ، فأراد إظهار كنوز ذاته وصفاته، فاختار من خلاصة الوجود خاصًا خالصًا، فألبس لسانه فصاحة الربوبية، ونور قلبه بنور المعرفة، وظهر لعينه عين الحقيقة، فأمره بتعريفه لعباده العارفين، بقوله: ﴿قُلْ﴾: ظاهره سرٌّ، وباطنه سرٌّ، حرفٌ تحته بحرٌ من غوامض علوم الربوبية، فالقاف: إشارة إلى قهر عظمتة على الحدثان حتى لا يصل إلى ذرَّة من حقيقة العرفان بالوهمية الرحمن؛ لأن على وجه القدم وقاية الغيرة، وهناك في الأزل قلزم الحيرة، واللام: إشارة إلى لا النفي أي: لا يصل إلى كنه الألوهية أهل الحدودية أمره بالإشارة إلى الإشارة، وغوامض سرِّ الذات؛ إذ قال: هو أوقع قلوب الراسخين في أودية الهوية الغيبية في تيه غيب الغيب بنعت الوله والحيرة، فلم يصلوا إلى هاء الهوية، فانصرفوا إلى واو الوصف، فعجزوا عن الوصف؛ إذ لم يصلوا إلى الموصوف، فاحتجبوا بالغيب وبُعد بطون الهوية، وانصرفوا حبارى سكارى عطاشى واليهين غير مدركين أوائل الحقائق، فاعترفوا بالعجز عن الإدراك، وإدراك الإدراك، فلما علم الحق عجزهم عن إدراك سر الهوية أظهر لهم أنوار الذات والصفات، رحمةً ولطفًا بهم لكيلا يُجرموا من نصيب عرفانه وإيمانه، وقال الله أي: الذي لو تركوه، ولم تدركوه بعد طلبكم هذا، هو الله الذي بان بنعت الوجدانية والجمال والجلال من قرار الهوية، وأيضًا لما غاصوا في بحار الهوية بانت لهم أنوار الألوهية، فانصرفوا من صدمات الصمدية، وسطوات الأحدية، ووقعوا في تيه الحيرة، ونسوا ما بان لهم، وفروا، ثم طلبوا، فلم يجدوا، فأظهر الله ما ظهر لهم في الغيب، فقال: أين أنتم عما رأيتم هذا هو الله، فظهر لهم في الظاهر كما ظهر لهم في الباطن، فلما رأوه عيانًا فتوا في أول ألف

اللطيفة الخفية في عالمها؛ وهي محجوبة عن غيب الغيوب الذي هو عالم الحق؛ لأن الله ﴿أحد﴾ [الإخلاص: 1] في ذاته، ﴿الصمد﴾ [الإخلاص: 2]؛ أي: الصمد في صفاته ليس لذاته مثل ولا لصفاته شبه، ولا له ضد، ولا له ند.

﴿لَمْ يَلِدْ﴾ [الإخلاص: 3] لأنه صمدي الصفات، ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: 3]؛ لأنه أحدي الذات، أول كل شيء وآخره، موجد كل شيء ومعدمه، مبقّي الحقوق المفردة ومغني الحظوظ المركبة، ومهلك المفردات عند تجلي صفة وتريته.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 4] في ملكه وملكوته، واللطيفة الانانية المستحقة المراتية يقول: سبحانه الله الواحد الأحد، الفرد الوتر الصمد، الذي ﴿لَمْ يَلِدْ * وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 3-4] سبحانه ما أعظم شأنه.

وإذا كانت في اللطيفة بقية من القوى الحميدة اللطيفة القلبية أو النفسية يقول: «سبحاني ما أعظم شاني»، و«أنا الحق»؛ فإذا أفاق من غلبة حالتها يقول:

أَقْسَتُونِي بِإِثْقَانِي إِنَّ فِي قَسْطِي خَسِيَاتِي
وَتَمَسَّتْنِي فِي خَسِيَاتِي وَخَسِيَاتِي فِي تَمَسَّتْنِي

وهذه منزلة عظيمة مشكلة ينبغي للسالك أن يكون في بدرقة حماية شيخه ووليّه وتقليد نبيه ﷺ؛ ليخلصه من هذه الورطة في عالم [سيره]، ويصله إلى لطيفة الخفية في غيب الغيوب، ويعرض هذا الغلط على لطيفته الخفية عند تجلي اللطيفة الخفية على اللطيفة

الفردانية، ثم بقوا في لام جماله، وهاجوا من عظم لام جلاله، ثم سقطوا في بحر هويته، أيضًا منه بدأ وإليه يعود، الأول: إشارة وغيب، والآخر: إشارة وغيب.

قال: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾، وفي الين بدا وخفا بقوله: ﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾، فلما عابنوه سكروا بجماله، وأنصفوا بجلاله، وأخذوا بفردانيته، وصاروا وحدانيين، كادوا أن يدعوا الوجدانية، فقطعهم الحق عن سرّ الأحدية.

الأنانية، والنصارى لأجل هذا أثبتوا الأبوة والأمومة والبنونة وقالوا: «ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ» [المائدة: 73]، ونحزبوا في مذهب الاتحاد أحزابًا كثيرة، مثل: اليعاقبة والملكية، والنسطورية، فكلهم قالوا بالاتحاد.

ولكن اليعاقبة يزعمون أن الاتحاد كان بالناسوت واللاهوت من حيث الامتزاج والاختلاف، بحيث صار الله تعالى حصلت عظمته، والبصري المأخوذ من مريم جوهرًا واحدًا، شخصًا واحدًا، إلهًا واحدًا، يكفرون الملكية والنسطورية، ويستحلون دمهما.

والملكية يزعمون أن الاتحاد كان بالناسوت لا باللاهوت، اتحاد للجارة بحيث صار الله ﷻ كما يقول الظالمون الكافرون الجاهلون والإنسان المولد من مريم، بل هو جوهرين ناسوتي ولاهوتي شخصًا واحدًا إلهًا واحدًا، ومن لم يعتقدهم يحكمون بكفره واستباحة دمه.

والنسطورية يزعمون أن الاتحاد كان بالشبه والرضاء بحيث صار الله تعالى عما يصفه المشركون الجاحدون علوًا كبيرًا، والمولود من مريم يسمونه بلغتهم (عمايزيل) ومعناها بالعربي: لنا جوهران أزلي وزمني، وأقنوماني ناسوتي ولاهوتي ابنًا واحدًا مسيحيًا واحدًا إلهًا حقًا من إله حق ابن جوهر أبيه، ومن لم يذهب مذهبهم فلا يدخلون القدس، ويقرون بكفرهم وقتلهم وكلهم صدقوا بتكفيرهم وأمرهم بقتلهم، علا الله تعالى وتقدمت صفاته بالأقانيم الثلاثة بالاتفاق بعضهم يفسرون الأقانيم الثلاثة؛ أي: الأشخاص بالأب والابن وروح القدس، وبعضهم يقولون: إن ذات البارئ تعالى الله عن ذلك «عُلُوًّا كَبِيرًا» [الإسراء: 43] الأب والمسيح الابن، والكلمة هي الجابلة المصورة المفصلة للمعاني المبسوطة، التي بها يكون التعقل هي «رُوحُ الْقُدُسِ» [النحل: 102]، وبعضهم يزعمون أن الأب هو القدم والابن هو الحكمة، وروح القدس هي الحياة.

وكلهم غلطوا في النقاط الخارجة عن بحر الجبروت وقت المد، وهي النقطة العلمية التي هي منبع عالم الخفاء، والنقطة الإرادية التي هي منبع عالم الروح، والنقطة القدرية التي هي منبع عالم السر، وظنوا بالنقطة العلمية أنها ذات الباري، وبالنقطة الإرادية أنها ابن الباري، وبالنقطة القدرية أنها هي الكلمة، وبعبارة بعضهم هي روح القدس، فكفروا بالله تعالى، وأشركوا به في عين اعتقادهم بالاتحاد؛ لأن سنة الله تعالى جرت على إثبات الوسائط كما نشاهدنا في عالم الشهادة، إن الولد لا يحصل إلا بازواج الذكر والأنثى، فعلى هذا الترتيب أثبتوا الوسائط في عالم الغيب بالنقطة الفاعلة؛ وهي النقطة القابلة، وهي للنقطة القدرية لظهور نقطة الإرادة وهي النتيجة، فحسبوا أن ليس وراء العبادات قربة، وأثبتوا رقائق الدقائق الملكية وحقوق ثلاثة، وما وفقوا السير إلى عالم الجبروت ليشاهدوا دقائقها المتصلة إلى حقائق اللاهوتي، ويعاينوا بالذوق الصرف استهلاك الحقائق في ذات الحق الأعظم أحدي الذات وأحدي الصفات، الذي هو فرد بين الخلق وتر بعد الخلق، ولا يمكن الوصول إلى هذا المقام إلا بمتابعة المحبوب؛ لأنه اللطيفة الخفية وينزل ويقتدي بالمهدي الذي يكون من أمة الحبيب وولد من أولاده؛ ليطلع على اللطيفة الخفية ويستغفر عن رؤية لطيفة روح القدس في نفسه، ويدعو أمته إلى الدين الحنفي ليدخلوا في الحنيفية السمحة السهلة، ويكسروا صليهم، ويهرقوا خمرهم، ويقتلوا خنزيرهم، ويقولوا كلمتي الشهادة ويشهدوا بأن لا إله إلا الله حقًا، وأن محمدًا رسول الله صدقًا.

فاجتهد أيها العابر على اللطائف القلبية، والنفسية والقلبية، والسرية والروحية، والواصل إلى لطيفتك الخفية، ألا تعجب بنفسك ولا تظن بأنك وصلت وكملت بتجلي لطيفة أنايتك على لطيفة خفيك، وتلوذ بأذيال سنن الحبيب المطلق وتعتصم بحبل الله

المتين؛ وهو القرآن المبين الذي أنزل على حبيبه الأمين، حتى تصل جذبة الحق من عالم اللطيفة الحقيقية، ويجذبك من اللطائف كلها ويوصلك إلى اللطيفة الخفية، ويجعلك محرماً لأسرار ذاته وحكمته التي كانت له في إيجاده الموجودات وإفناء المركبات وإهلاك المفردات، وإبقاء اللطائف المستكملة أبد الأباد إما متنعمًا وإما متألماً، فسير عيسى عليه السلام كان سير الحبيب من الأنبياء المتقدمة؛ ولأجل هذا قال ﷺ: «الأنبياء أبناء علات إلا أنا وعيسى»، وأما سير إبراهيم عليه السلام كان مستقيماً إلى أن وصل إلى فاطر السماوات والأرض، وتوجه إليه ﴿مَا كَانَ يَهُودِيًّا﴾ [آل عمران: 67]؛ لأنهم أثبتوا اللطيفة السرية بالنبوة في عالم السر، إذا وجدوها غير حاصلة من امتزاج الروح والقلب، وقالوا: إن عزيز ابن الله ﴿وَلَا نَضْرَإِيًّا﴾ [آل عمران: 67]؛ لأنهم غلطوا في الخفى؛ لأن اللطيفة الخفية أعظم قدرًا من اللطيفة السرية، وأعلى مرتبة من اللطيفة الروحية، وأثبتوا الأبوة والأمومة والبنوة كما ذكرنا، ﴿وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا﴾ [آل عمران: 67] بسيره المستقيم إلى عالم القلب، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: 67] فيها رأى من الآيات الملكوتية المودعة في نفسه في ظلمة ليل القلب بقوله: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76]؛ لأنه وصل إلى فاطر السماوات والأرض في عالم القلب، تبرأ من الأفلاك وتوجه بالكلية إلى فاطر الأرضين والسماوات، وقال في نهاية معراج: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 79].

وأمر الله تعالى حبيبه المصطفى بأن يتبدي به في بداية معراج: ﴿قُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ وَنُسَكِي وَنَحْيَايَ وَمَا كَانَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين [الأنعام: 162-163]، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

وَمَقَدَّا النَّبِيِّ ﴿[آل عمران: 68]، ومن على أمته في كل يوم خمس أوقات بالصلاة، التي هي معراج أمته بقوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 79]، ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163]، وذكرت حقيقة الصلاة التي كانت معراجًا في مدارج المعارج، فلا أكررها فإن كنت تشتهي مطالعتها فاطلبه وطالعه وأدِّ حقه؛ لتصل إلى حظك المخفي الخفي المودع فيه.

اللهم اجعلنا موحدين قائمين بالقسط غير راغبين إلى الباطل، الثابتين على الحق بمحمد حبيبك المطلق ﷺ، وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى اليوم الدين.

سورة الفلق

مختلف فيما خمس آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤﴾ [الفلق: 1 - 5].

أيها المتعوذ من شر القوى القلبية والنفسية المردية المؤدية المعنوية، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: 1] إذا دخلت عالم القلب والنفس المظلمة بظلمات الهوى؛ يعني: استعذ برب الفلق وهو طلوع صبح القلب موافق النفس.

﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: 2]، من القوى القلبية والنفسية في هذا العالم الظلماني الكثير المهالك، ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: 3]؛ أي: من شر الظلماني الذي وقب عند اشتغال قوة من القوى إلى استيفاء شهواتها في عالمها بالهوى.

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: 4]؛ أي: من شر الخواطر الطارئة على النفس من نفس الشيطان في عقد عقيدتها المستحكمة بهواها، المستودعة تحت حجر القلب في بثر طبيعتها.

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: 5]؛ أي: من شر قوة حسدية نفسه حسدت على القوة القلبية عند انبعاثها وقت طلوع الفلق، وهذه الاستعاذة واجبة على اللطيفة عند سلوكها ووصولها إلى أفق القلب في عالم النفس، وأيضًا واجبة على اللطيفة القلبية السالكية الواصلة إلى أفق السر في عالم القلب، وأيضًا واجبة على اللطيفة القلبية السائرة الواصلة إلى الروح في عالم السر، وأيضًا واجبة على اللطيفة السرية السائرة الواصلة إلى أفق الخفى في الروح، وأيضًا واجبة على اللطيفة الخفية بتجلي اللطيفة على لطيفة أنايتها، فاما

استعاذة اللطيفة الخفية المنسوبة إلى محمد ﷺ يقول في هذا المقام: «اللهم إني أهوذ بك منك، اللهم أعذني من شرّي وشر ما يقوم بي، وأخرجني مني، وخذني عني»^(١)، على متابعة من قال من كمال معرفته، فأما أنا فلا أقول إلا: اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) رواه الحاكم في المستدرک (٤/ ١٦٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ٤٥٢).

سورة الناس

مختلف فيها وآياتها ست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ⑥﴾
[الناس: 1 - 6].

أيها المأرب من شر أنانية نفسك الطالب أنانية حقل، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾
[الناس: 1] في عالم القلب؛ ليحفظك بربوبيته من ذنوب القوى القلبية، ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾
[الناس: 2] في عالم النفس يسلطك على جنود القوى النفسانية بسلطنة مكية، ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾
[الناس: 3] في عروجك عن سماء صدرك ليخلصك عن آلهة هواك [و] ألوهته
﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ [الناس: 4] الذي بواسطة هذه القوى [يلقي] ﴿الْخَنَّاسِ﴾ الَّذِي
يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿[الناس: 4-5] على إلقاء الخواطر في صدورهم ﴿مِنْ الْغِيَةِ
وَالنَّاسِ﴾ [الناس: 6]؛ أي: من القوى الخبيثة القلبية والنفسية.

(1) قال الشيخ روزبهان البقلي الورعجي الشيرازي: يَبَيِّنُ أن الوسوسة تأتي من الشيطان تارة بلا واسطة، وتارة بالواسطة؛ إذ لم يَقْدِرِ الملعون أن يوسوس في صدره من غلبة نور التوفيق والمجاهدة، وظهارة الكفر وصفاء الذكر، وعار عليه في مقام غرابة بعض شياطين الإنس، ويدعوه بلسانه إلى بعض الشهوات أو البدع والأهواء، فيوقعه إلى الحجاب، فأمر الله حبيبه أن يستعِذَ به من وسوسة شياطين الإنس والجن الذين وصفهم الله بقوله: ﴿شَيْطَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾، واحذر يا صاحبي من هذه الوسواس، واعرف شأنها وأصلها وفرعها، فإن الوسواس تاتيكَ في جميع المقامات، وفي بعض المواجيد والأحوال، فينبغي أن تعرف مكائده وأسلحته ومواقعه ووساوسه، واستعن بالله في جوابه وعلاجه؛ حتى تبلغ إلى مقام مشاهدة الحق بالحق، ويغني عنك بشريتك وأوصافها، ويكون نورًا بنوره، مقدسًا بقدسه عن كل خاطرٍ وعارضي، فإن عرفت حقيقة ما ذكرتكَ فصرت إمامًا للمتقين، وسراجًا للمقتربين.

قال عمرو المكي: الوسواس من وجهين: من النفس، والعدو، «فوسواس النفس»: بالمعاصي التي يوسوس فيها العدو كلها غير طبعي، فإن النفس لا توسوس بها، أحدهما: التشكيك، والآخر: القول على الله بغير علم، قال الله في وصف الشيطان: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

مَا لَا تَعْلَمُونَ».

وقال يحيى بن معاذ: «الوسوسة»: بذر الشيطان، فإن لم تعطه أرضاً وماءً ضاع بذره، وإن أعطته الأرض والماء بذر فيها، فسئل ما الأرض والماء؟ فقال: الشبع أرضه، والنوم ماؤه.

وقال يحيى: إنما هو جسمٌ وروحٌ وقلبٌ وصدرٌ وشغافٌ وفؤادٌ، فالجسم: بحر الشهوات، قال الله: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾، والروح: بحر المناجاة، والصدر: بحر الوسواس، قال الله تعالى: ﴿يُؤَسِّسُ الَّذِي فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾، والشغاف: بحر المحبة.

قال الله تعالى: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾، والفؤاد: بحر الرؤية، قال الله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾، والتقلب: بحر العمل. وقال سهل: «الوسوسة»: ذكر الطبع. وقال: إذا كان القلب مشغولاً بالله لم يصل إليه الوسواس بحال. وقال عبد العزيز المكي: يوسوس في فؤاد العامة، وقلوب الخواص لو دنا منها إبليس لاحترق.

صدق الشيخ فيها قال، ولكن في سر السر، وخبب الخبب، ونور النور، وسنا السنا، ولطف اللطف، وشهود الشهود، ودنو الدنو، ووصال الوصال، وبقاء البقاء وعيان العيان تكون قلوب العارفين والموحدين والمحبين والمريدين والمؤمنين في قبض العزة متقلبة بين أصابع الصفة التي هي أنوار آزال الأزال، وآباد الأباد، طالیه يوصل الوصل، وعرفان العرفان، وحقيقة الحقيقة، كالفراس حول الشمع كمال شوقها الاحتراق بنيرانه، كذلك قلوبهم محترقة هناك بنيران الكبرياء، فانية في سطوات الجلال، باقية بسبحات الجمال، مصونة عن ذل الحجاب، محروسة عن طيران العذاب، كيف يخللها قتام الوسواس، فهواجس بالنفس، وحديث الناس، سبحانه من صفاتهم بصفاته عن كل كدور، وبراهم بقدمه عن كل علة، الوسواس في الصدور، والقلوب في الحضور والنور والسرور، كيف يصل حركات الإنسانية إلى من استغرق في بحار الوحدة، لا بأس بأن طوى على الصدور وسواس وهواجس من محل الامتحان، فإن الأرواح في يمين الرحمن، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، ألا ترى كيف شكاه عن خواص الصحابة إلى حبيب الله وصفيته صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: «إنا نجد في أنفسنا ما يتماظم أحدنا أن يتكلم به»، فقال: لو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان.

وقال أبو عمرو البخاري: أصل الوسوسة يتجها من عشرة أشياء:

أولها: «الحرص»: فقاتله بالتوكل والقناعة، والثانية: «الأمل»: فاكسره بمناجاة الأجل، والثالثة: «التمتع بشهوات الدنيا»: فقاتله بزوال النعمة وطول الحساب، والرابعة: «الحسد»: فاكسره برؤية العدل، والخامسة: «البلاء»: فاكسره برؤية المنة والعوافي، والسادسة: «الكبر»: فاكسره بالتواضع، والسابعة: «الاستخفاف بحرمة المؤمنين»: فاكسره بتعظيم حرمتهم، والثامنة: «حب الدنيا والمحمدة من الناس»: فاكسره بالإخلاص، والتاسعة: «طلب العلو والرفعة»: فاكسره بالخشوع، والعاشرة: «المنع والبخل»: فاكسره بالجود والسخاء، والحمد لله حمداً لا انقطاع له ولا انتهاء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وصحبه وسائر الأولياء، ما دامت الأرض والسماء.

واعلم أن الاستعاذة واجبة على جميع اللطائف في عروجهم على سماوات أطوار الغيوب خاصة اللطيفة القلبية والنفسية عند عروجها على سماء الصدر؛ لأن الشياطين يعرجون إلى أن يصلوا إلى سماء الصدر ليسترقوا السمع، أو يشق شق السالك المجذوب المقبول المردود إلى عالم القلب داعيًا أمته إلى الحق، أو يوسوس اللطيفة القلبية عند عروجها على سماء الصدر ودخولها عالم القلب؛ لئلا يتمتع بالعروج وسيولها بالأمنية الشهوية، ويعبدها محبة الهوى الردية، فإذا استعاذت اللطيفة بالرب صارت الاستعاذة كالشهاب الثاقب، ويحرق أجنحة الخواطر الشيطانية الصادة لها عن الردود إلى حضرة القابلية، ولا يمكن الشيطان أن يتجاوز عن سماء الصدر ببركة قوة النبوة المحمدية.

فيا أيها المحمدي، اجتهد في طلب اللطيفة الخفية المنسوبة إلى محمد المخصوصة بأحمد لتصل إليها في أفق المقام المحمود، وتنعيم فيها بمشاهدة المعبود، ولا يمكن لك طلب اللطيفة الخفية ما دام معك من دنياك شيء، أما سمعت أن عيسى عليه السلام كان نائمًا متكئًا على لبنة، فجاء الشيطان اللعين ووقف على رأسه، فلما أحس عيسى عليه السلام بمجيء اللعين هب من منامه وقال: ما جاء بك أيها اللعين إليّ، فقال: أخذت قماشتي فجئت أطلب القماش، فقال عيسى عليه السلام: وما قماشك؟ قال: هذه اللبنة التي وضعتها تحت رأسك، فأخذ روح الله اللبنة ورمى بها وجهه، فإذا كان حاله عليه السلام كذلك فما ظن أحد غيره بحاله مع وجود اشتغاله بهاله ومناله وأهله وعياله، إن الشيطان يدعه أن يخرج على سماء الصدر أو يشتغل بالسلوك فلا يفرنك الغرور، ومعك من قماشه شيء يسير وهو الدنيا بأنك تسلك الطريق وتصل إلى عالم الحقيقة، ولو تجردت عن الدنيا بأسرها في مقام التجريد يمكن لك بعد ذلك السلوك، ولكن لا يمكن لك الوصول لطيفتك الخفية ما دام في باطنك شيء من المعاني الباطلة والقالية والنفسية والقلبية والسرية والروحانية والخفية فإذا أفردت نفسك في مقام التفريد يمكن لك بعد ذلك السلوك ولكن لا يمكن لك الوصول إلى لطيفتك الخفية ولكن لا يمكن لك مشاهدة الحق الأعظم ومعك الحقوق الحاصلة من تصفية اللطائف عن الأباطيل حتى صارت حقوقًا صرفة، فلما وجدت في مقام التوحيد عن الحقوق فيمكن لك مشاهدة الحق الأعظم ولكن لا يمكن لك الاطلاع على أسرار الذات الواحد كما هو حقها ما دام معك رؤية التوحيد فإذا تجردت عن رؤية

التوحيد ووجدت في مقام الوحدة متمكنًا في مقام العبودية فبطلحك الله الملك المبين على أسرار ذاته المقدسة وصفاته المسبحة وأفعاله المتزمة وآثاره المتقنة المحكمة، ويجعلك محرمًا لأسراره وخازنًا لأنواره ومظهرًا لآثاره.

اللهم لا تكلني إلى طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

فهرس المحتويات

3	مقدمة المؤلف
19	سورة فاتحة الكتاب
26	سورة الطور
38	سورة النجم
50	سورة القمر
64	سورة الرحمن
76	سورة الواقعة
89	سورة الحديد
102	سورة المجادلة
116	سورة الحشر
129	سورة الممتحنة
137	سورة الصف

143	سورة الجمعة
150	سورة المنافقون
157	سورة التغابن
165	سورة الطلاق
173	سورة التحريم
183	سورة الملك
193	سورة القلم
202	سورة الحاقة
210	سورة المعارج
217	سورة نوح عليه السلام
223	سورة الجن
231	سورة المزمل
237	سورة المدثر
243	سورة القيامة
249	سورة الدهر (الإنسان)
258	سورة المرسلات

263	سورة النبأ
268	سورة النازعات
273	سورة عبس
277	سورة التكوير
281	سورة الانفطار
284	سورة المطففين
290	سورة الانشقاق
293	سورة البروج
298	سورة الطارق
300	سورة الأعلى
303	سورة الغاشية
308	سورة الفجر
312	سورة البلد
314	سورة الشمس
316	سورة الليل
319	سورة الضحى

322.....	سورة الشرح
324.....	سورة التين
326.....	سورة العلق
329.....	سورة القدر
331.....	سورة البينة
335.....	سورة الزلزلة
337.....	سورة العاديات
341.....	سورة القارعة
343.....	سورة التكاثر
345.....	سورة العصر
347.....	سورة الهمزة
349.....	سورة الفيل
352.....	سورة قريش
354.....	سورة الماعون
356.....	سورة الكوثر
358.....	سورة الكافرون

360.....	سورة النصر
362.....	سورة المسد
364.....	سورة الإخلاص
370.....	سورة الفلق
372.....	سورة الناس
377.....	فهرس المحتويات

ʿAYN AL-HAYĀT

by
ʿAlāʾuddawlah al-Simnāni

Edited by
Aḥmad Farīd al-Mizyadī

Volume VI